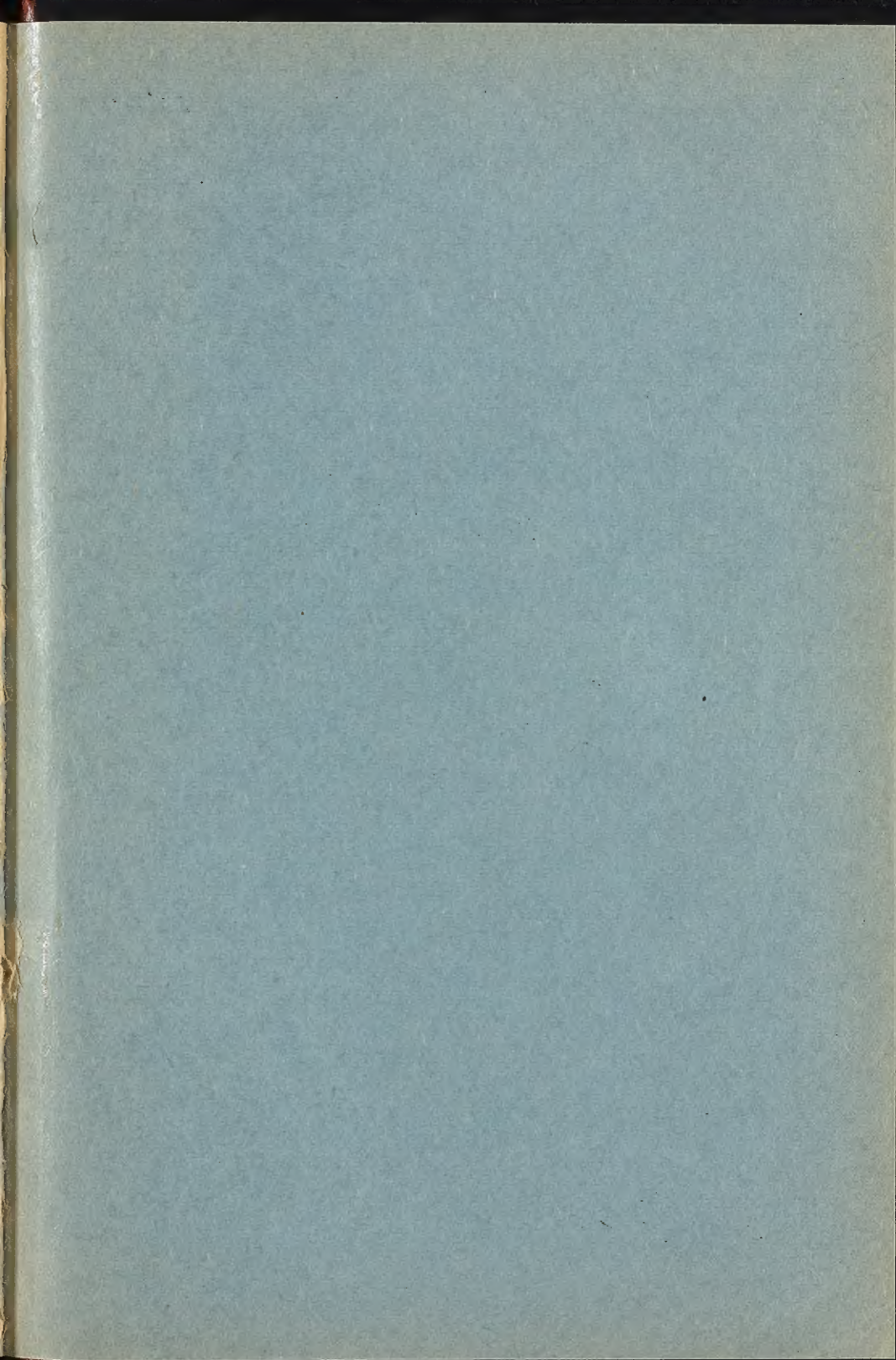

عبد المنعم محمد خاليف

العقل المؤمن
أو
الدين من طريق الفكر

الناشر
دار الكتب العربية
موسم البعثات

عبد النعم محمد خالاف

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY

3 1924 063 407 815

العقل المؤمن
أو
الدين من طريق الفكر

Ex Libris

J. Heyworth-Dunne

D. Lit. (London)

Nº 9828

الناشر
دار الكتب العربية
مجمع المخطوطات

OLIN

BL

170

K455

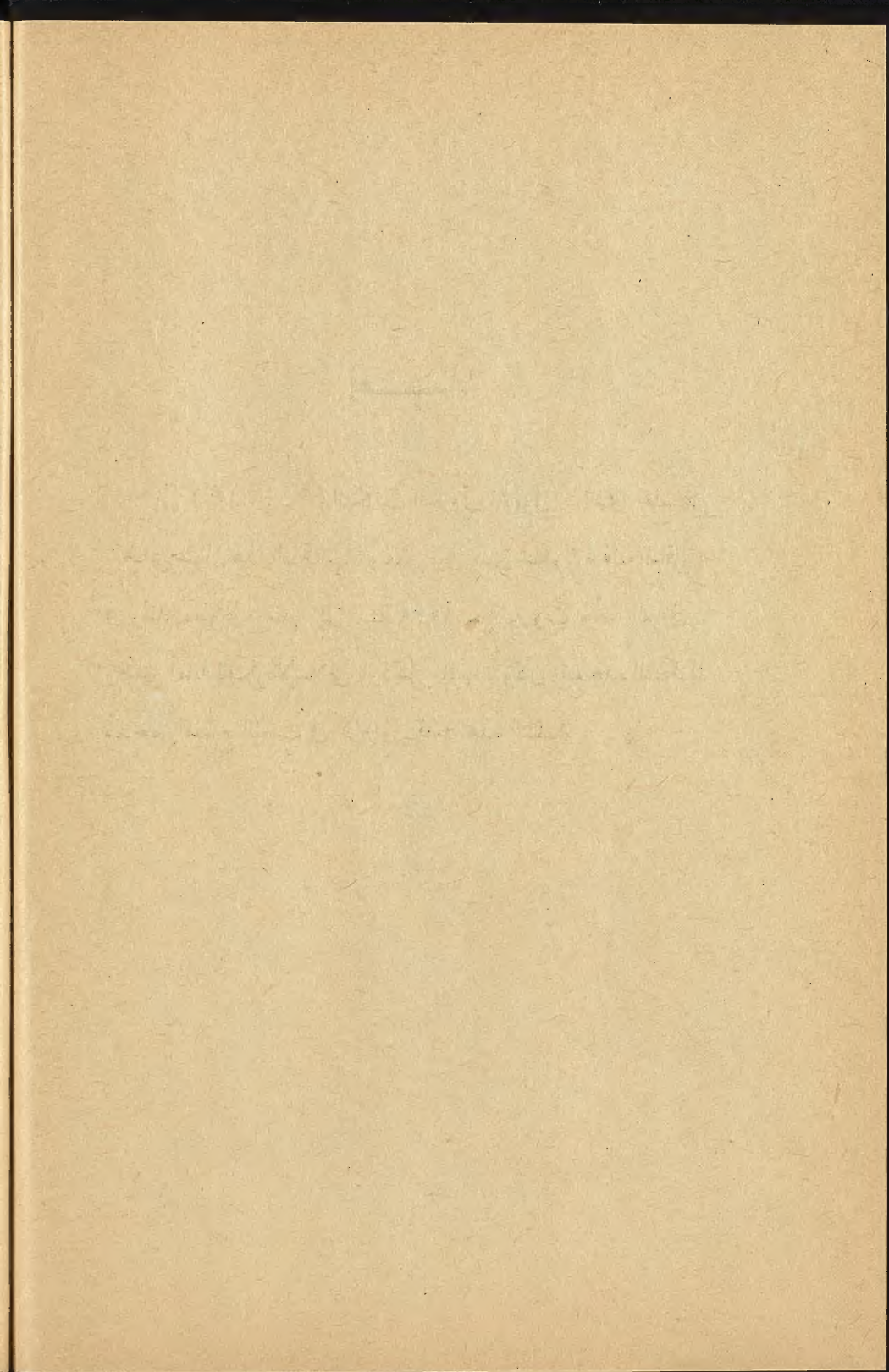
الطبعة الأولى

شعبان ١٣٧٠ هـ - مايو ١٩٥١

al-'Aql al-mu'min

إهداء

إلى (محمد ... ؟) الكاتب البيروتي المجهول .. الذي خلع على
شخصي عنوان هذا الكتاب ، ونفض بين يدي شكوك « قلبه العاقل »
في رسالة مطوّلة أرسلها إلى سنة ١٩٣٩ من بيروت وأنا بالعراق ،
وحملني أمانة للفكر الإسلامي بالرد على ما فيها ، وكان تتبع هذه الشكوك
بالدحض مفتاح البحث في كثير من قضايا هذه السلسلة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بيان

هذا الكتاب هو الحلقة الثانية من السلسلة المعنونة [نحو أساس روحي للحضارة المادية] والتي أردت بها أداء واجب من واجبات الفكر الإسلامي الحديث في التمهيد العقلي والوجداني لقيام الحضارة الروحية المادية المنشودة . وقد نشر أ. كثر بحوث هذه السلسلة في المجلات الأدبية العربية ابتداء من سنة ١٩٣٧ . وأسجل هذا التاريخ ليقف مؤرخو الفكر ونقاد الحركة الأدبية العربية على منشأ دعوات زعم مدَّعوها أنهم مبتدعوها بعد أن حرَّفوها وأحدثوا حولها ضجة من الدعاية المفتعلة ، حبا في الشهرة المحرمة . . بل إن أحدهم — وهو عبد الله القصيمي النجدي — مؤلف « هذى هي الأغلال » لم يتورع أن يسطو على [أومن بالإنسان] ويملاؤه ثلث كتابه ، وعلى مقالات (الحياة صادقة) ويبنى عليها فصولا طويلة من كتابه كذلك ، ثم لا يشير من قريب أو بعيد إلى من سبقه ، كما توجب الأمانة العلمية ، وبعد ذلك يضع الجملة التالية على صدر كتابه « سيقول مؤرخو الفكر : إنه بهذا الكتاب ابتدأت الأمم العربية تبصر طريق العقل » و « إنه ثورة في فهم الدين والعقل والحياة » . كأن مؤرخي الفكر عريان لا يتلتمسون مصادر الآراء ! ولما لقي صديقنا الأستاذ سيد قطب ليسأله رأيه في كتابه ، سأله الأستاذ قطب بدوره : هل اطلع على [أومن بالإنسان] ؟ فأنكر اطلاعه ! مع أن الكتاب كان قد طبع سنة ١٩٤٥ وكان أغلب فصوله قد نشر هو ومقالات

(الحياة صادقة) في مجلتي الرسالة والثقافة في مدى أربع سنوات قبل ذلك ،
وليس من المعقول ألا يطلع (القصيمي) على هاتين المجلتين طول هذه
المدة ، بل الواقع أنه قابلي مرة في ندوة لجنة التأليف والترجمة والنشر
بالقاهرة قبل طبع الكتاب ، وعند ما عرف اسمي سألتني : ألا تزال تؤمن
بالإنسان . . ؟ وناقشني مناقشة عابرة حول الموضوع ، وأظن إذا لم تحثي
الذاكرة أن باحثاً نجدياً شهد هذا الحديث لعل لقبه الأزهرى أو
المزروع . .

فانظر وتأمل تجاهل القصيمي حينما سأله الأستاذ قطب بعد معرفته الأكيدة
لشخصي وفكرتي ، ومناقشته لي !!

وحينما عقت في مجلة الرسالة في ١٩٤٦/١١/٢٥ على مقال الأستاذ قطب
عن القصيمي ومؤلفه في مجلة (السوادى) ، لم أذكر مقابلتي للقصيمي إذ لم
أتذكر أنني قابلته تلك المقابلة السابقة وأنه سألتني سؤاله المذكور ، لأن اسمه
لم يعلق بداكرتي ، فلما رأيت شخصه في (دار الحكمة) بعد صدور كتابه وتعليق
على نقد الأستاذ سيد ، لم أعرف أن ذلك الشخص هو صاحب هذا الاسم
وذلك الإثم ! حتى عرفني به الأستاذ الصحفي محي الدين رضا ، وقد حسب
أننى عرفته وتجاهلته غضباً منى لفعلته . . فقلت له : أهو هذا ؟ واتجهت إليه
وقد تذكرت مقابلتنا في ندوة اللجنة وزاد عجبى ، وقلت له : أنت هو ! ومع
ذلك تنسك ؟ وذكرته بمقابلتنا وسؤاله لى ، فأسقط في يده وأخذته الحرج حتى
بدا زبد شذقيه . .

غير أن الفكر الحرام كالمال الحرام . . . جذوة من النار تأكل الحلال وتذهب به . . . وقد ذهب السطو على فكرتي الإيمان بالإنسان وصدق الحياة بالفكر الحلال في ذهن القصيمي ، إذ انحرف بهما انحرافاً شديداً خرج بهما عن مجال التأييد للإيمان ، والسعي لجعله أساساً لهذه الحضارة المادية المجنونة ، وهو ما أردته بهما ، إلى مجال الهدم والتجريح والإضرار واليأس والانطلاق الخابط . .

وكان هذا الانحراف طبعياً لأن الفكرة ليست منبثقة من منبعها الأصيل ، فلم تخرج بهالاتها من الإشراق والإخلاص ، وضوابطها من الثقافة العلمية المادية والروحية التي تعصمها من الزيف والشطط ، وإنما خرجت قلقة مضطربة تحاول أن تتجرد من أثوابها وألفاظها الأصيلية ، ناظرة إلى الشهرة المحرمة . لا إلى وجه الله والإنسانية ، فتفتعل الضجة افتعالاً وتنادى على صاحبها في الأسواق وتستجدي التكريظ بالطواف في النوادي والمجالس ، ويهيمها ثناء الملاحدة والمتعصبين ضد الدين عامة والإسلام خاصة ، وقد أهدى مدّعيتها نسخة من كتابه إلى كل أديب تقريباً في مصر والأقطار العربية إلا واحداً ! هو طبعاً صاحبها الأول . . .

ومع ذلك أشعر بقدر غير قليل من السرور إذ أجدهم الأفكار التي عشت مدة طويلة في محراب الحق لاستخلاصها وتجديد الفكرة الدينية بها في هذا العصر الفاجر المجنون ، معتمداً على العقل والعلم اللذين هما أقنوما إله هذا العصر فيما يزعم الزاعمون — أجدها قد لقيت صداها وآثارها حتى في ذهن عالم من علماء نجد ! وهم من هم في محافظتهم ، فما لبث أن اختطفها وانطلق

ثائراً بها ينادى : إنها ابتداء رؤية الأمم العربية طريق العقل ، وإنها ثورة
في فهم العقل والدين الحياة ...

ولولم يكن قد انحرف بها إلى نتائج باطلة ليست لها ولم أردها ، لتركتهالها ،
علماً منى أن النقد اليقظ وتأريخ الفكر سيؤدّ كل شيء إلى صاحبه ويصرف
زعم الدّعيّ إلى الأصيل ...

وأحسب أنه قد آن الأوان لسن تشريع يصون الملكية الأدبية
ويردع لصوص الأفكار ، وإنهم لكثير ...

عبد المنعم محمد خلاف

الفاخرة في يوم الجمعة } ٢٩ من رجب سنة ١٣٧٠
٥ مايو سنة ١٩٥١

مقدمات

مسألة المسائل

المسألة الدينية هي أعظم مسائل الحياة قيمة وتشويقاً وإثارة للجانب السامى فى النفس البشرية وللتفكير والرجاء والرغبة والرغبة والإحساس بالجمال ، وقد كانت وما زالت محور بحوث العقول المفكرة وعقول الجماهير ، لأنها تتصل بأعماق الفطرة ويترتب عليها قيمة الحياة وقيم الحق والخير فيها ، ومعرفة الغاية منها . وما برحت « ما نحن ؟ وما الكون ؟ ومن أين ؟ وإلى أين ؟ وماذا وراء الطبيعة ؟ وما هي الغاية ؟ » أسئلة خالدة تثيرها القوى المفكرة فى كل فرد ، تضل الجماعة البشرية أو تهتدى حسب توفيقها فى الإجابة عليها .

وهذا الكتاب يعالج المسألة الدينية ببيان جذورها فى حياة الفكر .

والناس فى حاجة ماسة إلى الحديث المعقول عنها فى كل العصور وخاصةً هذا العصر المادى ، إذ فيها أكبر معين لبناء الحضارة المادية على أوتاد ثابتة من الإيمان بـقيم الحق والخير والجمال ، ولتلطيف عنفها وقسوتها ، إذ منشأ ضلال الحياة الراهنة هو ترك الاستعانة بالهدى المجرب من هذه المسألة .

وقد ثبت أن من الخير المؤكد للناس أن يحكموا بحكومة العقل والوجدان والضمير من داخل نفوسهم قبل أن تحكم أجسامهم وظواهر أعمالهم بالقوانين ، لأن حكومة الوجدان راعيها المطلع فى كل حين على خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، بينما حكومة الأجسام لا ترى إلا ما فى الشوارع ، ولن تستطيع أكثر من هذا . . . ولن تقوم حكومة العقل والوجدان إلا فى ظلال الدين الصحيح

الكفيل بإقناع الناس فيما بينهم وبين أنفسهم بقيم الحق والخير والفضيلة ،
وبقبح الباطل والشر والإثم والجريمة .

ولن يَعرَس صفات النبل والشرف والرفعة في النفوس التي لا تتيح لها
بيئتها وحالتها المعاشية أن تعرف تلك الصفات إلا الدين ؛ فهو يرفع بعزة
الإيمان بالله وآدابه كثيراً من الوضعاء فوق مَصَافِّ نفوس الشرفاء والسادة
بالنشأة ، ويعلم كثيراً من الجهلاء ويجعل عقولهم تحتك دائماً بالمسائل الكبرى
في الحياة والاجتماع ، ويورث النفوس عموماً تطلعاً للأجناد وأشرف الأمور
وحمل أمانات الحياة بكفاية وشعور بالمسؤولية ، ويبغضها في سَمَافِها وحقيرها .
ومن الآثار الكبرى للدين تدريبه الفكرَ على أن يعطى لكل شيء
قيمة ، ويجعل التماس الأسباب أساساً لاتجاهات الحياة وتعليلات شئونها .
وأرى الرجل اللاديني لا أمانته له لأن الكون كله في نظره لا قيمة له .

ويخطيء من يظن أن الحياة النفسية للفرد ، والاجتماعية للأمة يستطيع
قيامها بدون هذا العامل الأساسي الذي قامت عليه الحضارات النفسية والمادية
الناجحة . فليَقْصِر من يريد سلخ الناس عن فطرة الله التي فطر النفوس عليها ؛
فغاية سعيه ضلال ، وجهوده هباء ، وبأى الله إلا أن يتم نوره ، وقد خلق
البشرية لاجتماع هذا النور حتى يتبين لهم أنه الحق .

وهذا العصر زاخر بالدعوات إلى أفكار واتجاهات مختلفة وقد
تكسرت عن أغلب الناس عقائدهم الوروثية ، واستقبلوا عهداً من الحرية
الفكرية التي تتناول كل المسائل بالفكر ومقدار المصلحة ، ولن ينجح في هذا
العصر في الدعاية لمذهبه الفكري والمادى إلا من تسليح بالحجة والبرهان وقلل
الاعتماد على الطاقة العاطفية التي تعتمد عليها أغلب الأديان في الدعوة إلى

الإيمان المستسلم الذي يستثار بالموثرات الشعرية الوجدانية . أما في الإسلام
فالطاقة في الإيمان عقلية في أكثر أحوالها تعتمد على الرشد والنقد والحكمة .
وقد أمدّها هذا العصر العلمى الأخير بمدد لا يفنى من الحجج والبراهين ، وأيدها
روح الشك الذى يأبى أن يغفل الفكر فى كل شأن .
فلندخل الكون والدين بالفكر الرائد الناقد . .
ولنبداً على هداه حياتنا من جديد !

العقل الإسلامي والمسألة الدينية

وأريدُ به ذلك العقل الذي أثرت فيه الأفكار والعقائد والأخلاق التي في أصول الإسلام ، وواجه النفس والحياة والاجتماع والطبيعة وما وراء الطبيعة بتلك الأفكار والعقائد والأخلاق .

واجهة الطبيعة بتلك الفكرة الواضحة عنها ، وهي ابتدائها على يد الإله الواحد بإرادته وعلمه وتدييره وإحكامه ، وسيورها برعايته وتسديده ، وانتهائها على يده ، وإعادةتها في صورة أخرى بمشيئته وتدييره .

وواجه ما وراء الطبيعة بذلك التفكير الواقف عند حدود الطبيعة ، المؤمن بأن وراءها عوالم وأكوانا لورزق الإنسان قوى مدركة أخرى لأدركها ، وبأن إله الطبيعة وما وراءها إله واحد .

وواجه الاجتماع بذلك الخلق الوصي عليه ، الحارس اليقظ القائم على مصلحته ، المتفاني في خدمته ، المجاهد في سبيل إعلائه ورفق شئونه ، المدافع عن حُرُماته وحقوقه وواجباته بدمه وماله وفكره وعلمه ، العفيف عن دنياه ونقائصه ، الصابر على بلواه ومحنه !

وواجه النفس بتلك السيطرة التي تحملها على الصفاء والنقاء ، وتجنّبها الفجور والشبور ، وتصلها بأعماق الخير ولباب الحق ، وتحملها على الاستجابة لجمال الحياة والإعراض عن قبورها .

فأين هو ذلك العقل العزيز الكريم ! هل بقي منه إلا صور وأشكال

جافة كما يبق الخطب من الربيع ! لقد ذهب التعليم والتهديب الإسلامى القديم الذى كان يعرف به أكثر المتعلمين الأقدمين أصول الإسلام وغاياته واتجاهاته ، وحلّ محله هذا التعليم الفجّ الذى لم يتعرف إلى الإسلام ليجعله على الأقل جدولا من جداول المعرفة التى تصبّ فى أذهان المتعلمين ، ولم يتوجه بعقولهم إلى مشعّاله ليروا الحياة وما وراءها على ضوءه . . .

وقد ضمنى و بعض الأصدقاء المثقفين ثقافة عالية ، الذين لم يدرسوا عقائد الإسلام ، محاسن ، وكان محور الحديث المسألة الدينية ، فوجدتهم يناقشون فى « التوحيد » ولا يمنع بعضهم التعدد ! . . . ووجدت بعضهم لا يرى للإسلام ميزة يتفرد بها بين سائر الأديان حتى الوثنية منها . . . ووجدت بعضهم يسوى بين المتدينين جميعاً موحدّين ومشرّكين ووثنيين ويجعلهم جميعاً قبيلاً واحداً . . . ولهذا عذرهم ، برغم النكبات التى حلت وتحل بهم وبأمتهم من هذا الجمل والخلط . . . لأن وزارات المعارف الإسلامية — وخصوصاً فى مصر — التى تشرف على تربية أكثر الناشئين فى البلاد الإسلامية لا ترى من الإسلام إلا الرسوم والأشكال تحشّرها فى مناهجها حشراً ، أو تلحقها بها ذيلًا غير كريم المظهر ، ولا أصيل الخبر . . . أما « نقطة البدء » فى الإسلام وعقدة ثمرته ، وصورة عقائده التى أشرنا إليها فى أول المقال ؛ تلك التى ترّكز جهاد رسول الإسلام فى توطيدها فى عقول الناس واحتمل من أجلها أشد الأذى ، وتدور على محاورها آيات القرآن ، فتلك مسألة تافهة لا تستحق الإكباب عليها والإلحاح فيها . . .

ونتيجة لما تقدم قد استسلم أكثر المتعلمين العصريين إلى التفكير فى الحياة الدنيا وحدها ، أو بالأحرى التفكير فى شئون محيطهم الضيق منها ، وصاروا

لا يجرءون على رفع زعمهم للتفكير في المسألة الدينية ، لأنهم لا يجدون في ثقافتهم لمشكلاتها حلاً يطمئنون إليه . . .

وقد قال لى بعضهم فى ذلك المجلس : إنه يعتقد ألا داعى للتفكير الآن فى تلك المسائل الدينية القديمة ، لأنها لا تتصل بهذه الحياة ، ولأن العقل لا يصل إلى تمييز الحق والباطل منها ، وإن الواجب فى حالة التدين أن يؤخذ الدين بدون تفكير . . .

وأعظم ما أصيب به الدين أن صارت الفكرة العامة عنه على هذا النحو ! وأن قيمته فى بعض الأذهان انحطت عن قيمة أى شأن مادي ، كأن البشر يستطيعون أن يستغنوا عنه ، أو كأن شأنه أهون من شئون المعارف الأخرى والتجارة والزراعة والملاهى وما إليها من شئون العيش المادى التى يملأ الناس بها بيوتهم ومعاهدهم وصحفهم ونواذيرهم . . .

إن التفكير الدينى يجب أن يكون السابق لأى تفكير آخر ، لأنه هدى الطريق ، ومسائله لا يغلق فكره وقلبه عنها إلا كل سفيه مبذر فى قيم الأشياء ، لا يدرك قيمة ما فى السماء والأرض من الأخبار والأسرار والعبر ! ولا ما فى قدومنا إلى الدنيا وخروجنا منها بدون اختيار من دواعى دهشة وحيرة هما باب التعبد^(١) !

لقد كانت الإنسانية القديمة أصدق من الحديثة إحساساً ، وأحس شعوراً ، وأدنى إلى تقدير الأسرار ، وأشد استجابة للحياة حين شغلتها المسألة الدينية فى جميع مواقفها وجعلتها تنشئ جميع شئونها المادية ومعها شعورها الدينى ،

(١) انظر سر الدهشة والحيرة والتعجب فى [أو من بالإنسان] فصل [الباقي من صانع الحضارات القانى] .

وجعلتها تملأ الأرض معابد لإرضاء ولوع النفس بالتفكير في تلك المسألة ،
ولإخضاع أغلب مسائل الحياة الدنيا للنظرة الدينية ، وللصدور في جميع الشئون
عن وحيا وسيطرتها . . .

أجل ! كانوا أصدق إحساساً بهذه الحياة حينما جعلوا نصيباً موفوراً من
تفكيرهم لما قبلها ولما بعدها ؛ إذ أن الذي يرى هذا العجب في الدنيا وشئونها
لا يملك حبس تفكيره عن الذي كان أمامها والذي يكون وراءها . . .
وإن الذي يقدر هذه الحياة قدرها لا يملك أن يسمح لنفسه أن يقول بفنائها
هو فناء لارجعة بعده ، أو فنائها هي فناء لا رجعة بعده .

وإني لأعجب كيف يبدأ أكثر المتعلمين صباحهم وكيف يحتتمون مساءهم
وهم في غفلة عن التفكير في مسائل هذا الوجود وفي حياتهم ومماتهم ! .

وإني لأعجب كذلك كيف يسمح بعض المتعلمين لنفسه أن ينظر إلى
آباء الإنسانية من الأنبياء والأصفياء ، الذين وجدت في موارثهم وجهادهم
أعظم عزاء وأعظم عروة وثقى أمسكت وتمسك بها في تيارات الجهول ، نظرة
ازدراء وتحقير . . . ثم ينظرون إلى أى صانع أرضاهم صنعه المادى في شىء
صغير نظرة إعجاب !! .

وكان الإنسان القديم أشد شعوراً بنفسه ، وذوقاً روحياً لما حولها ،
وتقديراً لخالقها حين علم أنها محاطة بتلك العناية الفاتمة وسط أهوال الحياة ،
وكان ظنه رب الكون يسمو إلى درجة الصداقة والحب والرغبة والاعتماد
في شئونه على معونته .

وجميع شئون الناس المادية مطردة السير ، وموقفهم من جميع الشئون الآن
معقول إلا في المسألة الدينية . . . فتدأهموها إهمالاً لست أعلم له سبباً مقبولاً ،

إلا أن يكون هناك قوة شريرة خفية، تصرفهم وتشتغلهم عنها، هي ما يسميه الدين (الشيطان) ، وإلا فإذا يجعل عبَاد الحياة الفانين في عشقها يهملون الاعتقاد بأنهم سيحيون حياة أخرى تمتد بها آمالهم في السعادة ؟ ! . وما الذي يجعل عشاق الجمال والحق لا يُرضون نزعَات حُبهم للجمال والحق فيلجأوا إلى الإيمان بما يقول الدين من أن هناك في حياة أخرى عقاباً صارماً للذين يعتدون على الجمال والحق في هذه الحياة الدنيا ؟ . وما الذي يصرف حُبِّي العدالة عن الأخذ بأعظم أسباب إقرار العدالة ، وهو توطيد عقيدة في القلوب تحتم الأخذ بأسباب العدالة ؟ ! . . .

أغلب الناس يألم من الشر ؛ ولكن ما بالهم يفرون من الانتظام في جيش أعظم قوة تقاوم أسباب الشر والآثم والألم وتحققها ؟ ما بالهم لا يقيمون حياتهم على ما يضمن راحتهم فيها ؟ . هل لذلك من علة سوى قوة الشر التي يحسمها الدين ويسميها الشيطان ؟ .

يقولون إنها غرائز الشر ، وهي قوة من قوى النفس ، فالصدور عنها والطاعة لها لا ضير فيهما ، لأنهما استجابة ^(١) لبعض القوى الطبيعية في النفس ... وفي هذا القول أول دفع إلى الإيحاء بالشر وجعل اقترافه فلسفة ... وسواء كان الشر من قوى النفس أم قوة خارجة عنها ، فالعبرة بالنتيجة لا البواعث . غير أن الدين كان أحذق وأعرف بمدخل النفس وبواعث قوى الخير فيها وإثارتها إلى الكفاح ، وأقرب إلى تنزيهها حين جسم لها قوة الشر وجعلها قوة مدركة وعدوًّا غريباً عنها ، وخلع اسماً على شخصيتها المستقلة التي يكاد يراها قلب الإنسان ويحس يدها تغمز عليه وتفسد اتجاهه للخير ...

(١) وهذا من مقالات المذهب الهدام الجديد المدعو [الوجودية] .

ودأماً يقف هذا « الشيطان » موقفاً مقابلاً لموقف الخير والطاعة والسير مع
قوانين حفظ الحياة وإطراد نموها وارتقاءها في الطبيعة وفي الاجتماع ، فحين
كانت طبيعة الحياة الإنسانية في « آدم » هي الالهفة على الخلود والاستمرار
في حياة « الجنة » التي لا ظمأ فيها ولا جوع ولا عُرى ولا شقاء ، زينَ
« الشيطان » لها مخالفة قوانين الحياة في تلك الجنة سعياً وراء الخلود ...
« فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ
لَا يَبْئَلُ » وأوقعه في الإثم ليخرجه منها .

وحين صارت لهفة بعض النفوس البشرية الآتمة الجاحدة الظالمة أن
تفعل ما تشاء وأن تحظى بمشتياتها وترضى بنوازع الإثم والشر فيها ثم تنفى
فناء لاربعة بعده ، فراراً من الحساب والعقاب ، وسوس لها بالفناء المطلق لينعها
من العودة إلى الجنة ... وليمهد لها سبيل الشر على حساب العدم الأبدى
بعد هذه الحياة ...

السعي الآثم إلى الخلود المطلق هو ما وسوس به الشيطان لآدم حين كان
يتعلق بأسباب البقاء في الجنة ليخرجه منها ... والظن الآثم في الفناء المطلق
هو ما وسوس به الشيطان لآدم حين أخرج من الجنة على ميعاد للعودة إليها ،
ليحول بينه وبين العودة إليها .

فهل من طبيعة كائن كريم عاقل هذا التناقض ؟ ! أم أنها مكيدة عدو
غريب عن النفس البشرية حاقّد شديد الفتنة ، ضارّى الفتنة !

الذي ضيّع الدين

ما رأيت شيئاً أضر الحياة وأضر الدين وحال دون شيوعه في الناس مثل فهمه على أنه ليس ركناً بسيطاً هيناً من أركان الحياة اليومية ، بل شيئاً بعيداً عن متناول عقول أكثر الناس ومتناول جهدهم المحدود وإحساسهم بالحياة ، لا يصل إليه إلا الموغلون المنقطعون عن الحياة المادية ...

وينبغي لدعاة الدين وقواد الاجتماع ألا يخطوا خطوة عامة في رحاب الفكر الاجتماعي إلا وهم مقدرون أن جمهور الإنسانية يستطيع أن يخطوها وراءهم .

وقد كانت نتيجة هذا الفهم وذلك الإيغال أن حياة أكثر الناس انفصلت عن حياة الدين واتجهت إلى مجرى المادية الصماء — وهو الجرى الظاهري وحده — من غير أن يصحبها الروح السامي الذي يليق بعظمة تفرعاتها المادية وتشقيقاتها .

ولو أن الدين نظر إليه وفهم على أنه موقف طبيعي لازم من « روتين » الحياة اليومية ، كالأكل والنوم والرياضة والعلم ، ولو أنه سائر حياة المجتمع ، وفهم على أنه « ركن مادي » فيها لا بد أن تقوم عليه كما تقوم على غيره من دعائمها كالتقانون وحفظ الأمن مثلاً ، ولم تلتصق به نزعات التصوف والانطلاق الشعري المغرّقين ، وتصوير الإنسان فيه في موقف الإفناء والإنكار للنزعات المادية التي تستلزمها الحياة بالجسد ، والخروج من الدنيا بالسهرة والجوع والزهد واستمراء الآلام قبل الخروج منها بالموت ... إذاً سارت الحياة الإنسانية في تناسق بين جانبيها الروحي والمادي .

وليس الزهد في الحقيقة ترك الطيبات ؛ وإنما هو التفتن إلى طعم زوالها .
وفنائها أثناء الاستمتاع بها لمنع الاعتثار والركون إليها .

ولو علمنا أن الحياة صادقة أصدق من تلك النزعات الشاذة التي تجلت
في أفراد من المتشائمين ، من كل من طلق الدنيا المأ منها أو فطاما للنفس عن
لذاتها الطيبة ، لتغير الموقف العام ، فإن الحياة الإنسانية في مجراها العام أخذت
الإنسانية كلها ، وثقلتها إلى رحاب السكرامات والتسلط والتسخير عن طريق
العلوم الموضوعية ومكارم الأخلاق العملية لا الاستغراقات الذاتية الضيقة
المعرضة عن الحياة ..

ولا يفرّنا من شذوذ أولئك الصوفيين المغرقين ما تركوه من كلام
شعري مزوق جميل في طيوف وأشباح وأصداء لوجداناتهم المحرومة الموهلة
التي تركت طرق الحياة الواضحة ، وأرادت أن تدرك الله الأعلى بعقولها المحدودة ،
فكانت النتيجة الحتمية لذلك المطلب هي بلبلة الخاطر وخفاء البيان
واضطراب التفكير ...

إن الحياة المادية العلمية الظاهرة هي الحسّم في حياة الجماعة ،
وهي الأقوى الأول الذي أراد الله العظيم أن تتجلى فيه أسرارنا وتناجج خافقنا ،
وثمرات جهادنا فيها ثمرات دأمة ثابتة ، يراها أطفالنا وجهالنا كما يراها
علماءنا وفلاسفتنا .

وأنا مؤمن بالإنسانية ذات المنطق العملي المستمد من الطبيعة ، ناشد
كلها عن طريق تسهيل سيطرتها على الطبيعة وإدراكها للنفس إدراكاً علمياً
وتحكمها في العمل تحكماً صالحاً .

ومن الذي سار وراء الشذاذ من الصوفية والمتشائمين وأخذ أخذهم
في الحياة ؟ إنهم أقل عدد ، ومن صالح الأرض أن يكون ذلك ، إذ لو طواعهم

الناس لعطلت الحياة في الأرض ، ولم تتحقق الأعمال الباهرة التي للإنسان في المادة وأسرارها .

والتصوف بمعناه العملي شيء سام عظيم في رياضة الخلق وتطبيع الأعصاب على السمو والخير وإيقاظ الضمير ، ولكنه بمعناه الشعري الذي نراه في شعر بعض القوم ليس أخلاقاً ، وإنما هو أحلام وتأملات مستغرقة حادة للخلاص من الجسد لرؤية الحقيقة العظمى والخروج من نطاق الأرض لرؤية ما وراءها ، وهؤلاء قد لا يهتمون بالأعمال والأخلاق ، كالحلاج وغيره ؛ فواجب أن ننظر إليهم لا كرجال دين يسنون طرقا ليسير الناس عليها ، وإنما كشعراء استهوتهم المعاني الدينية فأسرفوا فيها ، واستغرقوا وانطلق وجدانهم فيها كما استغرق أبو نواس في الخمر وشار في الملذات الحسية . . .

وقد ينظر إلى معانيهم على أنها انطلاقات في « فن الدين » أو موسيقى في جوهر ليست ذات محصول . . . وقد ينظر إليهم رجل الدين العالم العملي على أنهم صناع أحلام استهوتهم إلى غير الطريق الذي تسير فيه الجماعة . وكل فتح لهم تستطيع الإنسانية أن تنتفع به هو « صواب الأحكام » التي أرسلوها فيما أثر عنهم من بيان ؛ لأنهم أطالوا التأمل وأدمنوا تقليب النظر في وجوه الأشياء المختلفة . وهذا لا يئسر لكثير غيرهم .

ولم يأت وصف لله تعالى على لسانهم ولسان أى مخلوق بما يخرج عن نطاق عمله تعالى وصفاته المثلة في الطبيعة التي تدرك بالقوى الواعية وبالحواس . نعم قد تشرق عليهم لمعات من الأذواق الغريبة عن الحياة ومن المشاهد

الغيبية ، ولكن لا يستطيعون إظهارها ، لأنها يضيق عنها نطاق النطق كما يقرر الغزالي .

وإني ما قرأت بيان صوفي إلا وجدتة خيالا شعريا جميلا ، إن كان صاحبه قديراً ، ورديثا إن كان صاحبه قاصراً . كليل الذهن ، وكثيراً ما أظفر بمتسله من بيان أهل الدنيا السائرين على ظاهرها .

غير أن الإنسانية إن كانت طبيعية إلى حدٍّ ما بسيرها هكذا ، فقد أساءت بإهمال جانب الروح ، باعتباره دعامة أساسية في الحياة ، ذلك الإهمال الشنيع .

وربما يكون ذلك الأمر محتملاً في العصور السالفة ، عصور القصور والطفولة ، ولكن الآن يجب أن تدرك أنها بلغت دوراً لا يصح أن تسكت فيه على إهمال الجانب الروحي في حياتها باعتبار أنه « ركن حيوى » ودعامة نظامية لحياتها المادية ذاتها . والحمد لله قد تحول كثير من أحلام الروحيين القدماء إلى أخلاق عملية عامة .

وتظهر قيمة القرآن العظيم حين يأخذ المجتمع كله بمنطق وسط صالح للجماعات ، فهو كتاب العدل بين قوى الإنسان ، والاعتراف بالحياة المادية والحياة الروحية كأساس واحد لازم للحياة الإنسانية .

والعمل هو رُوحه ، لا الأمانى الشعرية ، ولا الأغاني الدينية ولا التماس « حسن التعليل » ولا الأماديح التي تتملق ويتمرب بها صاحبها أو يتشفع بها

ويعتذر عن إهمال الأعمال ، كتلك المعاذير التي يتخذها الناس مع رؤسائهم
الدينويين .

والثواب والجنة الحسنة والحسنى والرضا والرحمة والاحترام والخير لدى الخير
هى من أدواته كذلك فى الدعوة ومجازاة الفضائل والطبائع الكريمة ، لأنها
منطق الغرائز الصالحة والأخلاق المثلى . وكل أخلاق القرآن هى أخلاق أبناء
الحياة بقسميها : العاجل والآجل ، الصالحين لعمارة الأولى ونموها ، والعاملين
لحياة الأخرى والرفعة والرفاهة الخالصة فيها .

وكل عقائد القرآن واضحة مأخوذة من منطق الانفصال بين الله والطبيعة
وبين الإنسان والله تعالى — فلا حلول ولا وحدة ولا اتحاد — ، ومن موقف
الخلافة فى الأرض خلافة واسعة والتدخل فى شئونها جميعاً ، لا التقليل من
شأنها والهرب من مجابهة فتنها كدار امتحان وكفاح وابتلاء : موقف
الاعتراف بقيمة الجسد الإنسانى وسمو الروح الإنسانى ووجوب الجمع بينهما
إصلاح الحياة والفكر .

فلندين الله بالحياة ، ولنتعبد بها هى ذاتها ، ولنأخذ منطقنا من سنتها التى
لا تتبدل وحقايقها التى لا تلتوى ، لأنها منطق الله ربنا وربها ، وما عرفنا الله
إلا منها . فكيف نهملها ؟ وكيف نهملها أو نهمل عليها ؟ فيها قوامها ،
ومنها دينها ! .

ولنعرض أقوال الرجال على موازينها قبل الأخذ بها فى تسليم وغرور . . .
ولنحذر أن نعكس الأمر فنعرض أمر موازينها على أقوال الرجال ، فإن أقوال
الرجال متغيرة متناقضة وأقوالها هى ثابتة لا تتبدل ! .

ولكل عقل موهوب الحق في الاتصال بها، والاحتكاك بقوانينها؛
ليكون من وراء ذلك اتصال مباشر بعقل الوجود ! . .

وقد صارت الحياة تغزو بصدقها قلب الإنسان وتستهويه وتبعده عن
الخوف والوجل من القرب منها، وجعلت أبناءها المجاهدين الشجعان هم السادة،
وتركت الفارين منها في خوف ووجل يئنون تحت أثقالها وهم يحسبون
أن أنينهم هذا شعر ونشيد وحكمة ! . . وما ظفر فيها بالحق إلا من أحس بها
واقترب إليها وبعُدَ عن أساطير الأولين من المرضى والفارين الذين حرموا
من الإحساس بعنفوان شبابها يفيض في كياناتهم . . .

تطوُّر واجب في فهم الدين

من الخطأ في هذا العصر أن نجعل محور الحديث الديني هو المحور التقليدي السابق الذي يدور العقل به حول الصورة القديمة للكون في عقول القدماء تاركين النظر إلى الوضع الجديد لهذا الكائن الإنساني الذي ابتدأت قدرته وعلمه يحلان محل آلهة الخرافة عند القدماء .

فلقد كان منطق العجز والألم والجهل هو الذي يسيطر على عقول أكثر الإنسانية إلى ما قبل هذا القرن ، بل إلى ما قبل الربع الثاني منه ، وكان هذا المنطق يوحى بالتشاؤم والنظرة السوداء إلى الحياة والسخط على ما فيها من سدود وقيود ؛ وكان الدين حينذاك بلسا يبرد الجراح ، وعزاء يخفف وقع الآلام ، وطوق نجاة تتعلق به الأرواح الغريقة لتصل إلى شط الطمأنينة والسكينة لحظات لا تلبث أن تأخذها بعدها الحوادث اليومية إلى اللجة فتضرب فيها بأ كفها الصغيرة الهزيلة .

أما الآن فيجب أن يكون منطق القدرة والعلم والراحة التي جلبها العلم هو الذي يسيطر على عقول الإنسانية ويوجهها إلى الله وإلى الخير ، ويوجهها إلى التأمل العميق في هذه القدرة والعلم اللذين صارت تتصرف بهما في حياتها ، وإلى التأمل أيضاً في هذا الوضع الحر الذي تتمتع به بين الكائنات المقيدة ، والدورات الأبدية المكررة .

وإني أكرر — ولا بأس أن أكرر مادمت في صدد بسط دعوة —

أن الإنسان صار له من القيمة والاعتبار ما يوجب عليه أن يفكر في نفسه ووضعه بعد أن صار عاملاً عظيماً من عوامل التكوين والتخريب في الكون المادى .

وإذا كنا لم نعرف الله رب الكون ونؤمن به إلا عن طريق ما نراه من مخلوقاته وما فيها من إبداع وتنويع وتفريع ، وإذا كان القرآن الكريم ، وهو أعظم بيان ديني عن الله ، لم يأت بأى صفة له تعالى إلا وهى منتزعة من فعله سبحانه فى هذا الكون ، إننا حينئذ لابد لنا من الاستئناس بهذا فى الاستدلال على ما للإنسان من قيمة خطيرة فى الأرض وفى الكون المادى كله بعد أن صار عاملاً عظيماً من عوامل التكوين والتخريب والتنويع والتفريع فى عالم المادة والحركة والسرعة والاتصال رغم الأبعاد والمسافات .

وفى رأى أن أعمال الإنسان الآن إنما هى تفسير لما آمننا به عن صفات الله وأعماله : فقد كانت عقول أكثريتنا القاصرة لاتفهم أن أمور الله فى التكوين والتخريب والعلم والاتصال بمخلوقاته إنما هى قوله للشئ : « كن » فيكون . . وقد كانت عقول قدمائنا حتى عقول بعض الأنبياء لاتدرك عمل الله سبحانه فى التكوين والإحياء وتنوهم سبحانه خاضعاً فى عمله للوسائط والأدوات والكيفيات المادية ، فكان بعضهم يسأله : « رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى » ، « أَتَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً » ، « أَتَى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ » . وهكذا كانت عقول البشرية لاتدرك أن الله الذى خلق هذا العجب الذى نراه من لاشئ ، لا يجوز أن يكون مقيداً بقوانينه التى هو واضعها ، وأنه لاشك يستطيع أن يخلق عجبا غيرها إذا أراد تغيير سننه فى نشأة أخرى ،

وأنه إن خرقها في حادثة جزئية فذلك استثناء يشير إلى القاعدة وينبه الأذهان إليها من تخدير الألفة والاعتیاد والذهول .

فلما وصلنا إلى درجة من العلم والقدرة تتيح لنا أن نقول لكثير من الأشياء « كوني » فتكون بسرعة البرق واللاسلكى والكهرباء بعد أن نهى لها قوانينها وتتخذ أبوابها مفاتيحها ، فلا يجوز حينئذ أن يخفى علينا تفسير قول الله : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » إذ أننا على عجزنا وضآلتنا ومحدوديتنا استطعنا أن يضىء الطفل منا مدينة بضغط أصبعه على مفتاح كهرباء فيطلمع فيها شمساً ، وأن يجرى أنهاراً من الماء في بيته بفتح صنبور ماء ، وأن يتصل بمن يريد وبما يريد فيراه ويسمعه ويسمع أنفاسه ويرى حركاته من أقصى الأرض بالتلفزيون والتليفون والراديو والرادار ، وينسف مدينة عظيمة بقبلة ذرية كالبيضة أو كالقولة ، وأن يحارب أعداءه بالطائرات والدبابات التى تسير باللاسلكى فيجعلها تكرر وتقبل وتدبر فى ميادين الحرب ، وهو عنها بعيد بمئات الأميال ، فما باننا بالخالق البادى والمبدع المنشئ مخلوقاته من لا شيء ؟ !

وفى أكثر العقول الدينية استغراق واستدراج خاطيء فى فهم الدين وفقه القيام بأعماله .

إنهم حين يمشون ساعة الوجدان الدينى ينسحبون من الحياة ومنطقها وينسلخون أو يودون أن ينسلخوا من بشريتهم العملية ، ويحسبون حينئذ أن أعمالهم الدينية ليست للحياة الدنيا وإنما لأمر أخرى خارجة عن نطاق الدنيا .

فهم يشهدون بالله الواحد ، لا كمفكرين ارتضوا الإلهية والتوحيد مذهباً
فكرياً قبل ارتضائه قضية سماعية موروثية مأخوذة بجمليتها من يد الأم والأب ،
بل كأطفال يحكون أقوال الأمهات والآباء ، حكاية الببغاوات ، مع أن هذه
الشهادة أعظم وقفة في حياتهم ! لأنها إبرة التوجيه ومفتاح التحويل وبدء
الطريق الفكرية والحيوية .

وحين يصلون مثلاً لا يشعرون وهم مقبلون على الصلاة أنهم يؤدون عملاً
في صميم الحياة ، إذ يقفون في (طابور) الصباح والظهر والمساء كما لو كانوا
معروضين قادمين على شكر رئيس في الحياة يحبونه ، لأنه يسدى إليهم هبة
الحياة ونعمها ، وإنما يصلون وهم يشعرون أنهم منفصلون عن الحياة في
تكليف خارج عنها ، ولا يتصل بمنطقها . وهم لا يزكون وهم يشعرون أنهم
يؤدون واجباً مدينياً لإصلاح حياتهم الخاصة والعامة ، إذ يمنعون عنها جرائم
التفاوت الظالم والتقاطع القاسي بين الطبقات ، وإنما يفعلون ذلك لاحتياز
قصر في الجنة وللبعد عن حفرة في النار وحسب .

وقل مثل ذلك في باقي الأفكار والأعمال والرسوم الدينية ، فهي تُفعل
وتزاول كأنها أفعال خارجة عن نطاق خدمة الحياة الدنيا . . ولذلك انفصل
الدين عن الدنيا في عقول هؤلاء ، وقيل دين وقيل دنيا . . ولا عجب أن
ينفصل ، لأن الدين يلقن قبل دور التمييز والحكم العقلي ، ثم يهمل التفكير فيه
إذا جاء الدور اللائق به ، فما لم يكن للشخص احترام لعقله يحمله على التفكير
في كل شيء موروث ، تلحقه هذه الجناية .

ألا إن الدين هو أداة صلاح الحياة الدنيا التي نحياها هنا أولاً ، ولن
تصلح الآخرة إلا بصلاح الدنيا ، ولم تكن جنة ونار إلا نتيجة لأعمال الإصلاح
اللائق بتأهيل الناس لسكنى الجنة ، وأعمال الإفساد اللائق بسكنى الثانية .

فاستيقظ السامون المغضو العيون الآخذون أقوال دينهم كأنها أقوال كهانة
وطلاسم سحرة ، تلفظ وتجرى على الألسنة في غير وعى ، لا تنتج شيئاً هنا
وإنما تنتج هناك فقط !

إن الإسلام دين الطبيعة ، ولو لم يكن ديناً موحى به لكان المذهب
العقلى الفلسفى الوحيد الذى يجب اتباعه وحمل العقل عليه لاحترام النفس ،
والاحتفاء بالحياة العاجلة والاطمئنان إلى المصير السعيد .

وقد مضى زمن الطفولة الذى لم تكن أسرار الدين تُعلم فيه على أنها
أسرار للدين . والطفل يقال له قبل التمييز : هذا قبيح ، ومعه العصا ، وهذا
حسن ، ومعه الحلو ، لأخذه إلى طريق الجماعة كما يؤخذ الحمل الصغير إلى
طريق القطيع بأعواد السكّال الأخضر أو بالعصا ، لأنه فى الواقع حمل صغير
لا يمكن أن يعلو عقله إلى منطق التعليل وفقه الواجبات والحقوق . وكذلك
كان يقال للإنسانية هكذا ، ويفعل معها هكذا قبل دور الرشد .

أما الآن فرسدها العقلى المجرد يقول لها ما كان يقوله لها آبؤها الأنبياء
المدركون السابقون قبل آلاف السنين .

ومهمة الجماعة فى التريب والتعليم أن تقول لناشئها ما كشفته من قوانين
حفظ حياتها سليمة كما هدتها التجارب السابقة .

فالدين فى جملة ليس أكثر من سياج للمعروف من أخلاق المجتمع التى
ارتضاها لحفظ حياته ، وطريق عقلى يصل الإنسانية بخالقها ومكرمها الذى
ارتضى لنوعها هذا الطريق العلمى الكريم الذى فتح عليها بركات من السماء
والأرض . وليس الله تعالى كذلك التركى الذى جمع جراراً وتأمر على الناس
فى الشرب منها ، وجلس يقول للظالمين من السابلة الواردين عليه ، ومنعه غصا

يشير بها : اشرب من هذه . . وأنت اشرب من تلك . . لغير سبب إلا حب الأمر والنهى . .

إن هذا أسلوب الجائعين للشهرة والسلطة . . وما كان لمالك السموات والأرض وما بينهما أن يقصد ذلك ، وله المثل الأعلى .

وإنما هو يقول : « فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا » .

وأوجب الواجبات في تطور فهم الدين أن تقضى من فكرنا الاعتقاد بأن الحياة دار عذاب بطبيعتها لا يجناياتنا نحن واعتدائنا عليها ، فليس شيء أشد ضرراً بالدين والحياة من هذا الاعتقاد ! .

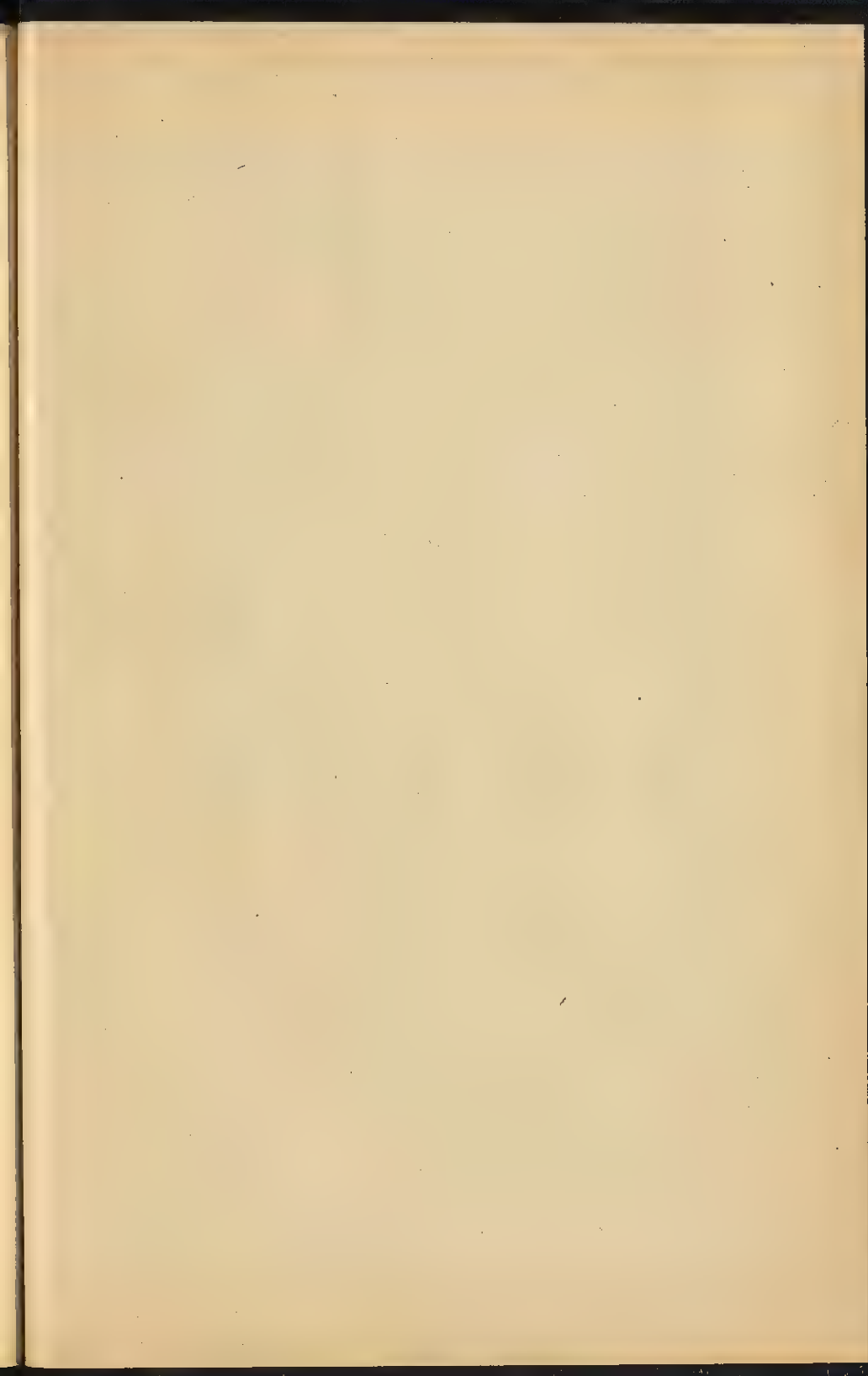
فإن كان الفرد يريد الحياة السعيدة فليعمل هو لذلك وليضع أسسها : لِيَتْرَكَ أكل أخيه كما ترك أكل ابنه . لِيَتَكْفَلَ بأبناء وطنه المحتاجين كما يتكفل بأبناء أخيه . . لِيَشْعُرَ بالقرابة بينه وبين أبناء وطنه كما يشعر بأواصر القرابة في الرحم والعصب والنسب . . وَلِيَعْدِلَ أساس توزيع الثروة بين أبناء وطنه كما يعدله بين أبنائه . . لِيَشْعُرَ بالإنسانية الواحدة ويفض لمصلحتها كما يشعر ويفض للقومية . وهكذا فليَتَطَوَّرْ تطوراً آخر في فهم علاقاته الاجتماعية ، ليضمن لنفسه أن يسعد بسعادة الناس كما يسعد بنفسه وذوى قرابه .

وأبداً تكون الحياة من يد الله صحيحة سليمة ، وإنما تفسدها يد الإنسان . وكل الشر والسخف ناشئ من سوء فهم قصد الحياة ومن سوء توزيع الثروة . وما عدا ذلك من شرور المرض والآفات الطبيعية فهي أضرار صار في يد العلم

التغلب على كثير منها ، ولا بد من حدوثها في فترات لتتبين أذواق الدنيا
وندرك الضدين الخالدين فيها : الخير والشر .

والمسألة الاقتصادية هي أم الشر إذا حلت ذهب تسعة أعشاره .

والإنسان الذى استطاع ترويض الأسد والنمور والفيلة بالتجويع والسياط
والحيلة ، حتى صارت تلعب فى (السيرك) وأمامها اللحم الشهى من الأطفال
الضعاف ، يستطيع أن يروض أو يقيم أخلاق المفترسين من بنى البشر . .
فبالترية لمن يفهم والسوط لمن لا يفهم ، يستطيع المصالحون أن يفعلوا شيئاً عظيماً .
وأم الشمال الاسكندنافية فى الغرب مُثلٌ مضروبة لمن يريد أن يفعل
للإنسانية فعلاً يسعدها ويجعلها تطمئن لهذه الحياة بالقدر الذى تسمح به
دار مؤقتة !

في أصول الموضوع

الإيمان بين العقل والوجدان

قد لا يوافق بعض الباحثين على وصف العقل بالإيمان ، ويرون الإيمان لا يكون إلا وصفاً للقلب والوجدان ؛ ، سَيِّراً وراء مقالة شاعت في الغرب والشرق ، وتلقفها المسلمون المحدثون فيما تلقفوا من سِلَعٍ وعُرُوضٍ فكرية ومادية بدون نقد وعَرَضٍ على ما عندهم من موارِيث أصيلة ثابتة .

وأحاول بهذا الكتاب ، أن أَرُدَّ الأمر إلى نصابه من الحق ، وأن أبين أن إثبات العقيدة الأساسية ، وهى [الخالق الواحد] لا يعتمد على الطاقة العاطفية الوجدانية فى النفس ، وإنما يعتمد على الطاقة العقلية الحاكمة الحاسمة التى تدخل الكون وترتاد عالم النَّسَب بين الأشياء المحسوسة وغير المحسوسة ، وتستمد من قوى التدبير والتذكر والتمييز والربط — وهى جماع قوى العقل — حكمها على الكون بأنه صنعة يد واحدة ، لم تختلف موازينها فى الذرة الصغيرة التى هى وحدة بناء الكون المادى ، ولا فى المجرة الكبيرة التى هى من وحداته الكبرى الهائلة .

والإنسان الذى قد شبَّ فى مجموعته عن الطوق فى هذا العصر ، ووجد فى نفسه القدرة على تسخير كثير من قوى الطبيعة لم يعد يقنعه الإيمان المستسلم بدون تفكير يثبت له أساس عقيدته على الأقل ، وهو الذى صار الفكر سلاحه المجرَّب فى غزو القوى المادية والتمهيد لحياته المعاشية ، ولذلك أفلت من الأديان التى تريد منه أن يدخل رحابها مغمض العينين ، واضعاً قيودها فى يديه ، وغمها على عقله ، وهو مستسلم عاجز عن التعليل والارتكاز على ركائز ثابتة

تعصمه من موجات الشُّبَّة والفروض التي تتلاطم بها لجج الحياة ويقذف الناس بها من كل جانب في رحلتهم الطويلة على هذه الأرض :

وكلَّ يوم يصغر حجم الكون وتقرب أبعاده أمام رؤية الفكر البشرى الذى يبحث فى كل شىء ، ولا يقنع دون تحطيم أفعال كل سر .. فليس من المعقول أن يظل واقفا أمام السر الأكبر لصنعة الكون مغمض العينين طامس البصيرة ، يقنع أن يأخذ عقيدته فيها من المستسلمين العاجزين المختلفين المفتقرين فى تصور الصانع وصفاته ، إذ أنهم لم يعتمدوا فى تصورهم لصفاته على هذا الكون الذى تأخذهم طلعته العظيمة الموزونة من كل جانب ، ويوحى إليهم تناسقه وانسجامه أنه مصنوع بيد واحدة ومسوق بعصا راج واحد ، وإنما اعتمدوا على أقوال الكهان ذات الطفولة المحدودة والتصور القاصر عن رؤية أبعاد الكون وإدراك الصفات التى تليق بصانعه ..

ولئن كان الهادى إلى إيمان القدماء فى عصور القصور والعجز هو الرسل والكتب ذات الوصايا المختلفة ، فإن إيمان الحديثين ينبغى أن يكون هاديه هو كتاب الكون الأكبر الذى نطقت سطورهِ وتسكلم نوره .

ومن حُسن حظ المسلمين أن قرآنهم جاء ترجمة ناطقة بليغة مبكرة لكتاب الكون .. وكان من أعظم أسرار إعجازه أنه تفرد بين كتب الأديان جميعاً بهذه الميزة الكبرى التى أسرع بال عقل البشرى إلى غاياته من حل رموز الكون واستطلاع أسرارهِ ، والاهتداء بها إلى خالقها ، والتعبّد له عبادة الفكر العالم الذى رأى الكون كله مقبداً ومحراب صلاة دائمة يردد فيها شهادته مع الله تعالى والملا الأعلى : أنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط ! .

وكما قلت وأكرر دائماً : لو لم يكن القرآن كتاباً موحى به لكان أعظم مذهب عقلى طبيعى أخذ الفكر البشرى إلى أقرب طريق فى التفكير الحر الذى يتلقى آراءه من الطبيعة مباشرة ، ويفر إليه كل من أبى الخضوع والاستسلام

لمنطق الكهان المحترفين الذين لم يدركوا بعقولهم جوهر الدين والفكرة الأصلية فيه ؛ لأنهم لم يتجأ كموا إلى كتاب الكون الأكبر ، وإنما أخذوا الإيمان وأعطوه بالوجدان المستسلم والمشاعر الغامضة التي يرعوها « المجهول » فتخشى وتتحاف وتتعبد عبادة الرهبة والعجز ، لاعبادة أولى العلم الراسخين فيه ، الواصلين في إدراك الحياة إلى قرار مكين .

والمسلمون الأولون قد تلقوا العقائد الإسلامية بالفكر والعلم والتدبر والتذكر والتمييز والحكم استجابة لدعوة القرآن لهم وإهابة بهم أن يأخذوها بقوة عن هذه الطرق التي لاسبيل سواها لتلقى عزائمها وجلالها ؛ ولذلك كان الواحد منهم ما يلبث أن يفقهها ويدرك ما وراءها من تبعات الفكر والعلم حتى ينفض ما في رأسه وقلبه من خرافات وأوهام ومناقضات لها ، ولم يكونوا يشعرون أنهم في خطر من الفلسفات والآراء اليونانية وغيرها بل كان جميع فلاسفتهم ومفكرتهم الذين اتصلوا بالدراسات المختلفة الغربية عنهم لا يجدون فيما يخالف العقيدة الإسلامية شيئا يقوم مقامها في الرسوخ والوضوح وسكون النفس وطمانيتها إليها ، وقد سخرروا ثقافتهم الأجنبية كلها في خدمتها وتأبيدها ، لا كما حدث بعد ذلك في العصور الأخيرة بعد أن خوت عقول المسلمين من فلسفة دينهم وأسرار عقائدهم وأحكامه وتشريعاته ، واحتلت الثقافات الأجنبية عقولهم فصادفت فراغا قائم الأعماق ! وتمسكنت حتى أنتجت نتائجها الطبيعية المحقومة ، من فسولة التفكير ، وتفاهة التدليل ، والضياع والاضطراب بين المذاهب والآراء ، والتظرف بالإلحاد ، وانتحال التحضر ، وادعاء حرية الرأي ، مع تقليد القروود والبيغاوات .

وما لم تؤخذ عقائد القرآن بجميع قوى الوعي والفكر ، ثم تنزل منازلها الكريمة بعد ذلك من الوجدان والمشاعر والضمائر لتأخذ منها الحرارة وقوى الدفع إلى الأعمال ، فإن المسلمين إلى بلبلة واضطراب فكري لا محالة .

حُتَالِقُ الْكُونِ

المدخل إلى الإيمان به

وتحليل العملية العقلية في ذلك الإيمان

لا قيمة لاعتقاد النفس بشيء قبل أن تكتمل لها أدوات التفكير والتميز . وكل ما اعتقدته قبل دور اكتمال تلك الأدوات ينبغي لها أن تعيد النظر والفكر فيه وتقلبه على وجوهه المختلفة من جديد لتختار منه ما يصلح لدور الرجولة والرشد وتطرح ما عداه .

وكل دعوة دينية صحيحة ، قد جاء بها كل نبي قومه وهو وهم في دور الرجولة ، ولذلك كان يثور الجدال وتتلاقى حجج الرشد وحجج النقي ، فتهاافت وتسقط حجج النقي حينما تعرض على الموازين الفكرية الدقيقة الحساسة ، وتستجيب القلوب السليمة لدعوة النبي بعد الافتناع الفكري . وقد جاء القرآن دين رشد ورجولة ، لا دين طفولة ، ولذلك كانت دعاويه مكتملة الحجج العقلية معتمدة على منطق الرشد وحده ، لا على الخوارق والمعجزات ، المادية التي تلزم الناس بدون تعليل فكري .

« وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ! كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ . قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ . إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا » . « وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ . أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ »

ومسائل الدين لا يمكن حمل النفوس على الإيمان بها بمعجزات وخوارق
وقتية ، لأنها ما دامت لم تؤمن بالمعجزات الدائمة التي تملأ الكون كله
فهيها أن تؤمن بشيء خارق وقي ، وإنما يمكن حمل النفوس على الدين
بالتذكير ودعوة الفكر إلى التدبر والتحكم إلى الفطرة والبداهة التي تستند
في وجودها كله إلى حقيقة « السببية » وتستخدمها في إنشاء الأشياء وتعليل
الأفعال ولا تسير في حياتها كلها إلا على هداها . .

وحقيقة « السببية » الفطرية هذه ، هي المدخل إلى اثبات القضية الدينية
الأساسية وهي الإيمان « بخالق الكون » وقد رأيت من الواجب تحليل
العملية العقلية في إدراكها وبيان مستقرها العقلي :-

ليست هي قضية « وجدانية » تأخذ من الجهول للنفس أكثر مما تأخذ من
المعلوم لها ، بل هي في أصلها ومنبثها الأول تأخذ من « المعلومات » وقيينات
الحس والبداهة والحكم العقلي أكثر مما تأخذ من أية منطقة أخرى من
مناطق النفس البشرية . . .

فليس الموطن الأول لهذه العقيدة هو الوجدان ، منطقة الانفعال والاستسلام
أو الثورة ، بل موطنها هو موطن ذلك « البرق » الذهني أو العقلي الذي ينتج
« حكماً » يرسله إلى الوجدان فينفع له ويتقبله « ويعقده » في طويته ويستسلم
له ويسير في حياته على مقتضاه .

هذا البرق الذي ينتج « الحكم » يستمد « حيثيات » أحكامه من
انطباعات الصور الثابتة للكون في النفس ومن الانفعالات الداخلية بهذه الصور .
والذي أعلمه من علم النفس أن أول « برق » يبرق في النفس وينطبع فيها هو

الإحساس بحقيقة « السببية » التي تنبأ الطفل ويتحرك لها فيه حركة « منسجمة » آلية عند ما تنقمة أمه نديها ، فيجد أثراً واضحاً لذلك التحريك تنفعل له أعصاب الجوع والشمع .

وكذلك عند ما يصل إلى عينه أو أذنه أول شعاع ضوئى أو أول صوت فيجده أثراً فى حساسية بصره أو سمعه ، ثم لا تلبث الآثار المطردة « الأسباب » أن تتلاحق على مجمع حواسه حتى تنتج طاقة من الأحكام المطردة المبنية على الانفعالات المطردة التي يجدها فى حواسه وفيما وراءها .

وهذا ما يقرره القرآن نفسه بقوله : « وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » .

ويدرك الطفل حقيقة السببية وقيمتها فى كل ما يحاول من أعمال فردية ، وتعليلات لجزئيات الحياة ؛ إذ لا يجد شيئاً يقع أمامه أو يناله إلا بسبب ، ولذلك يكون كثير التساؤل عن سبب كل شيء . ومن الأطفال من يرهق والديه ومربيه بكثرة الأسئلة . كل ذلك لأن الفطرة تؤمن بالسببية فى حدوث الأشياء ولا تؤمن بالوجود المعتمبط للأشياء ، ولا بسيرها بالاحتمالات والصدفة . فإذا أدرك عقل الناشئ الكون كله كوحدة ، وجاوز مرحلة الوقوف عند الجزئيات ، سأل السؤال الأكبر الذى ما خلق إلا ليسأله ويحجب عليه ، وهو : من خلق هذا الكون ؟ ! .

وعند ما يصل الناشئ إلى مرحلة إدراك الكون كله كوحدة ، لا يتجه بانفعال وجدانى إلى « السبب » الأكبر للكون ؛ لأن ذلك الوجدان لم يوجد بعد ، وإنما يتجه إليه بحكمه الذهنى الذى يركب قضية ذهنية منطقية فى خفاء وبدون ألفاظ ، يحكم بها أن لهذا الكون سبباً ذا قدرة ومشئته تدبره

وهي التي أدخلت الإنسان إلى الدنيا العجيبة ومخرجه منها ، ولن يفعل لهذا وجدانه « بالدين » إلا إذا صح لديه هذا الحكم ، فإن لم يصح لديه أن لهذا الكون عقلا يديره فلن يفعل وجدانه لعقيدة دينية إلا تحت تأثير الخوف والتهيب أمام المجهول . وليست هذه مواقف الإيمان الصحيح المستنير الثابت الذي لا يتزعزع ، وإنما هي مواقف الإيمان الأعمى المقلقل الحائر المستعد للقلب ، كما هو الحال في أكثر الذين لا يأخذون الدين بالفكر عند ابتداء صحوهم من ذهول الطفولة .

فالعقل أو قوة الحكم هو صاحب هذا الموضع الأول من النفس ، ينتج لها تلك النتيجة الأولية التي تجعلها تفعل بوجدانها انفعال الإيمان ، وهو الجزء « المتبلور » في جميع النفوس — والوجدان جزء مائع — وهو الحكم الذي يكاد يكون من عالم الأرقام التي تنتج نتائج واحدة بقوانينها الواحدة .

ونحن في سبيل البحث عن حجة الله على الناس جميعاً . ولن تكون هذه الحجة في أغلب الأمر إلا عن طريق العقل والفكر الدقيق الذي يحاكمنا الله إليه دائماً في الحياة وفي القرآن ، ويردد اسمه ، ويلومنا ويقرّ عُنَا بأننا لا نفكر ولا نعقل ولا نتدبر ولا نتذكر ولا نتخذ أسباب الوقاية كما يوحىها العقل .

نعم إن الوطن النهائي للعقيدة هو الضمير والوجدان ، ولكن بعد أن تمر من العقل أولاً ويحكم بوجود سكنها في الوجدان لتستمد من حرارته قوة الاندفاع والعمل للدين .

وقد كان الوثنيون الذين أنزل إليهم القرآن يعتقدون عقيدة في « وجدانهم » ويتعصبون لها ويصدرون عنها في حياتهم ، لأن أذهانهم كانت تحكم بصحتها

فماذا زعزعها القرآن في وجدانهم وضميرهم ؟ أليس بالحكمة العقلية التي كشفت عن عقولهم ضباب الوثنية القديم ، وأدركوا بها الحق الأول بالذهن والحكم ، ثم أخذوا وجداناتهم من العقيدة القديمة وأحلوا محلها العقيدة الجديدة ؟

والوثنيات تجد في منطق الوجدان وحده مدداً متصلاً ، بالانطلاق وراء الزموز والتهاويل والإثارات الفنية التي هي باب الوجدان . وقد افتخر « طاغور » واحتج للوثنية بأنها مجال طيب لرقى الفنون . . . ولا شك أن هذا احتجاجٌ طفليٌّ لا يتصل بسبب كريم بالحق والعقل والكرامة الإنسانية والمصلحة الاجتماعية .

فأقول بأن منطقة الدين هي الوجدان وحده قول غير إسلامي . أخذه المسلمون المحدثون من المفكرين غير المسلمين الذين لم يعرفوا الأساس الأول للإسلام والدين عامة ، والذين وجدوا في أديانهم أسساً يأبأها العقل والمنطق ، ووجدوا الدين في ذاته كفايةً نفسية لا بد منها ، فأرادوا أن يجمعوا بين الدين والعقل ، فزعموا أن لكل منهما منطقة قد يناقض ما في إحداها ما في الأخرى ولا ضير ! أما الإسلام فأسسه أن إله القرآن هو الإله الذي وصفته الطبيعة ووجهت العقل إليه ؛ واعتمدت في هذا التوجيه على المحاكات العقلية كأساس أول ، وعلى المحاكات الوجدانية المبنية على هذا الأساس ، وقد استخدم القرآن في سبيل ذلك كله البيان المشرق الجميل البارِع المعجز في تعبيره وأسلوبه .

ولم يقصر خطابه على طائفة واحدة معينة ، هم طائفة الذين ارتفعوا عن المستوى العام للناس ، واحتكت عقولهم بما وراء سطح الحياة وما وراء البدهة والحس من عوالم القروض والصور الطليقة من قيود الحياة الظاهرة ، بل خاطب

الناس بالقدر المشترك بينهم جميعاً ، وخاطب هذه الطائفة المتأثرة في بعض معارضه كما خاطب المبتدئين القاصرين في البعض الآخر .

والقرآن يفرض الفكر ميزاناً قائماً بذاته مستقلاً عن الإنسان ، ثم يعجبه بما يراه في الوجود ، كأنه زائر غريب عن الحياة ، دخل إليها من عالم آخر وهو بكل وعيه ، ولا شك أن الفكر بجميع قواه حينما يدخل إلى الوجود كأنه غريب عنه ، يعجب غاية العجب من بدائعه ، ويحكم الحكم الجازم بأنه لبارئ واحد .

فالموقف الأول من الكون والإيمان بربه الواحد ، موقف « جزم » بالذهن والحكم العقلي . إذ أننا نشعر ونحس أننا واقفون إزاء « معلومات » تنتج العلم والحكم الضروري البديهي والمرتب .

وهو موقف ديني سابق على مجيء النبوات والرسالات ، لأنها تعتمد عليه في التدليل على قضاياها والتحاكم إليه . فالدين عقلي طبيعي في الإيمان بأصله الأول وهو الخالق الواحد .

ولقد وجدنا كل جماعة دينية تؤمن بما عندها بوجدانها . فهل لهذا وزن إلا عند ما يدركون شاكلة الحق الذي عند الله والذي يوحى به الكون ! وهل يدرك الحق إلا بقوة « الحكم » التي هي موضع الحساسية بالعدالة والقوانين الطبيعية التي استمددنا منها حكمنا ، والتي لا تنظر إلى الصور والإطارات وإنما تنظر إلى صلب الأمور ؟

* * *

والقرآن لم يُعْن بأن يرد على منكرى وجود الله . وكأنه لم يفرض وجودهم ، أو كأنه نظر إليهم على أنهم خارجون عن نطاق العقل والبداهة ، ولذلك لم يحاجهم

ولم يوجه إليهم قولاً يشعر بأن لهم وزناً . وإنما وجه حديثه الأكثر إلى المشركين مع الله آلهة أخرى ، الذين من فرط شعورهم بالألوهية استكثروا منها وخلقوا صفاتها على كثير من الخلقات ، فهؤلاء لديهم الإيمان الوجداني ولكنه إيمان مدخول يحتاج في تعديله وإقامته في نصابه الطبيعي إلى منطق عقلي يستعرض الكون ويستقرئه ويستنتج منه أنه لإله واحد .

فالحديث مع هؤلاء المشركين لا يستلزم إلا الإبقاء إلى الكون وأعاجيبه الموحية أنه من صنعة يد واحدة وهذا ما فعله القرآن . أما الذين التمسوا وراء حديث الإيمان الفطري مناطق يتحدثون فيها عن ذات الله وصفاته والكون ومبداً وجوده وعلاقته بالله وصفاته ، إلى آخر مباحث علم الكلام والفلسفة ، فهؤلاء لا يدعون أنهم يؤسسون عقيدة للجمهور بكلامهم ، وإنما يريدون أن يصلوا بين هذا الكون المادى العجيب وبين ما قبله وما بعده . وموقفهم هذا موقف طبيعي ، هو نتيجة للعجب الذى يرونه فى هذا الكون ، ونتيجة لشعورهم بأن عقولهم وحكمهم يريد أن يتصل بأغاز الحياة وما قبلها وما بعدها ؛ فإيهم يشعرون أنهم غرباء فى هذا الكون المادى ذى القوى الموزونة والطلعة الجبارة الميزة للفكر أيما ثورة . ولا بد للغريب أن يبحث ويتقصى ويتعرف المكان الذى دخل إليه ، ويتعرف إلى صاحبه ويبحث عن شئونه كيفما ساعدت الوسائل .

غير أنهم يجب لى يضمنوا الحياة العملية فى الأرض والألفة العقلية ، ألا يشرّدوا ويحملوا عقولهم فوق ما تطيق ، ولا ينسوا أن الإله الحكيم الذى وضعهم هكذا قاصرين عن إدراك كثير من الأمور ، وعن إدراك المبدأ والمنتهى إدراكاً كاملاً يشتهون ويتطلبون ، إنما فعل ذلك لحكمة بالغة هو يعلمها ، فيجب أن يلتزموا حدود « الضيافة » المؤقتة فى هذه الحياة . ولا شك يكون

لهذا الالتزام ما بعده من التناقض بين الفكر والعمل من الألفة العقلية . وما كان للقرآن أن يكون على أسلوب تفكيرهم الخاص وهو قد جاء ميسراً للناس جميعاً . ولكنه مكن هؤلاء العقليين والمتفلسفين أن يؤلقوا من معانيه التي تحت « سطحه التعبيري » قضايا ذهنية يستطيعون أن يستخدموها في أسلوبهم الخاص . فهو قد ساق قضية عقلية عظيمة بأسلوب بسيط ميسر للناس جميعاً حينما قال : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » ، وترك للعقليين أن يبينوا كيف يكون هذا الفساد حينما يفرض التعدد في الآلهة . . .

وحينما قال : « مَا اخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ ، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ . إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ ، وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ » . أرسل هذه للقضايا هكذا واضحة ميسرة ، وترك للعقل أن يتحاكم إلى الكون ويستقرى أحوال الأشياء إذا كانت بين والد ومولود ، وإذا كانت بيد واحدة ، وإذا كانت بأيدي متعددة . وعماد الحكم في ذلك هو الحركة العقلية الآخذة من كل مورد من موارد النفس والكون وكل قوة من قواها لتصل إلى الحكم .

والمتتبع للقرآن يرى أن وراء « سطحه التعبيري » السهل الميسر ، عالماً يمجج بالمسائل العقلية والبدئية والفرضية تضع العقل البشري في موضع أصيل كريم كأنه هو « وحدة القياس » في كل العالم لا في الأرض وحدها .

خاتمة واحد

ليس وراء ما وضع القرآن عقولنا عليه من أعماق الكون ، مستقر آخر
يصح أن نتمتع إليه ونستقر عليه .

وليس مذهب من مذاهب العقل والفكر الخالص الصحيح يستطيع أن
يأخذنا إلى غير ما أخذنا به القرآن في الطبيعة وما بعد الطبيعة .

إنه أحال كل قضايا الإلهية وكالاتها إلى قوة الحكم العقلي وحده ، فكان
لقاء بديع بين الدين والعقل ، وهو لقاء محبب يحتاجه الإنسان الآن مسيس
الاحتياج ، وإنه لو لم يكن ديناً موحى به لكان المذهب العقلي الطبيعي الوحيد
الذي أثبت الموجود الواحد الكامل الأزلي الأبدي ، قبل أنه يثبت الفيلسوف
الكبير (كانت) بمدى من الزمان طويل .

وأحاول أن أبين أن قضية التوحيد كما ورد بها القرآن ليست قضية تعتمد
على « الجهول » والرغبة منه والتوهم فيه ، وإنما تعتمد على « المعلوم » الثابت
بالحس والبداهة والمحاكمة الفكرية بجميع قوى الفكر من الاستقراء
والتذكير والتدبر والتمييز والضبط والحكم .

وليست كذلك تعتمد في مبدئها على « السماع » بطريق « الوحي » من
عالم آخر ، وإنما تعتمد على الإدراك بالقوى الفكرية الطبيعية في كل فرد
صحيح التفكير ، عالم بالكون ، سليم الطبع ، موزون القوى ، وعلى التفاعل
الفكري بينه وبين هذا الكون الكبير العظيم ذي الطلعة الأخاذة الجبارة ،
والقوى الموزونة الدقيقة المتناسقة المنسجمة ، ثم ينزل الوحي الإلهي مما وراء
الطبيعة فيؤيدها ويدكرها ، ويبين ما يلتبس على العامة فيها .

وليست كذلك تعتمد على الجانب « المانع » المتموج المتقلب في الطمع
 الإنسانى ، وهو جانب الانفعال الوجدانى بالإثارات الفنية والأجواء الغامضة
 المسحورة ، والشطحات والحطقات ، وجنون الأرواح بالأسرار ، وانسلاخ
 القوى ، وتجسيم الخيال ، والاستغراق فى أودية التهاويل والرموز ، وغير أولئك
 مما تعتمد عليه الوثنيات التى لا ترى الكون بذلك الوضوح الذى يراها به
 الفكر المسلم العالم ، وإنما تراها مبهمين مختلطين غير منفصلين ، فلا يستقيم
 لها منطق إنسانى ولا منطق إلهي ، وإنما تلتبس عليها وجوه الكون وتختلط
 وتتداخل ، فلا ترى الطريق القصير المستقيم إلى الله الواحد لتشهد به شهادة
 إثبات وبقين جازم تفظ مستنير راسخ فى إصرار لا يتزعزع ولا يرتد ، وإنما
 يأخذها وجدانها إلى التقليد المبهم ، حيث الإثارات الفنية والأضواء والأصداء
 ونداءات المجهول المائل الغامض الخفيف ، فتنبض قلوبها ولو فى بيوت الأوثان
 ذلك النبض الذى يخلع على الأصنام الأوهام والتخيل ، فترقص أشباحها فى
 عيون عابديها ، وتنطق أصواتها فى قلوبهم ، ويجبونها كحب الله إن كانوا
 يعترفون به معها ، أو يخلصونها بالعبادة دونه ، ويحيطونها بفلسفات وتخريقات
 وكهانات ، ويتحرك لها وجدانهم ، ويشعرون نحوها بقتل ورهبة ، ويؤثرونها
 على الله ، ويرغمون أنها الحق ، والوحدانية فرية واختلاق وعجب من العجب ..
 « أجعل الآلهة إلهاً واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب ! » ؛ « إن هذا إلا
 اختلاق » ؛ « ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب
 الله » ؛ « وإذا ذكر الله وحده أشتارت قلوب الذين لا يؤمنون
 بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون » ، « ويحعلون
 لله ما يكرهون » « فما كان لشر كائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله

فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ » ، بل يصل بهم الحال أن يقاتلوا في سبيلها
فَيَقْتُلُوا وَيُقْتَلُوا وهم يقولون لصنمهم الأكبر « أَعْلُ هُبْلُ ! »

فلو كان « الوجدان » هو مناط الإيمان وطريقه بدون محاكمة عقلية
واعتماد على استقراء حقائق الكون في سبيل الاهتداء إلى التوحيد والإلهية ،
فما هو إذاً الفرق بين وجدان الوثني ووجدان الموحّد ، وبين إيمان هذا بالله ،
وإيمان ذلك بألهته وأصنامة ؟ إن الوثني مؤمن بألهته بجملة وجدانية ، ويقاقل
في سبيلها . فأيهما على حق ، وأيهما على باطل ؟ إذا كان الاتجاه في الإيمان إلى
« المجهول » ، وإذا لم يكن التحاكم العقلي الاستقرائي إلى الكون هو الميزان
والفيصل ؟ وما هي أدوات ذلك التحاكم العقلي غير القوى التي يوجب القرآن
وعلم النفس الحديث استعمالها كالاستقراء أو الاستعراض والاستنباط والتذكر
والتدبر والتفكير والتمييز والحكم ؟ تلك القوى الهادئة الفاصلة المضيفة التي تضيء
للروح طريقها إلى الحق ؟

وهل بأحد حاجة إلى أن أنبهه إلى أن كثيراً جداً من آيات القرآن
تحض على التدبر والتفكير والاستقراء والفهم والتمييز واستعمال الحكم ؟
وهل يحض القرآن على التهديّ بقوى الفكر إلا وهي أسلحته وموازينه ؟
وهل يسكن قلب امرئ ممن يعتد بهم ووجدانه عقيدة أساسية إلا بعد أن
تمر على عقله ويقتنع بها ؟

إن أصحاب محمد حينما تركوا عقائدهم وعقائد آبائهم الوثنية واتبعوا الوجدانية
معه « وتحملوا من أجل الإيمان بالله وحده ألواناً قاسية من الاضطهاد والمذاب
لم يكونوا أطفالاً ، وإنما كانوا مفكرين آثروا الوجدانية على الوثنية بعد أن
أيقظ قوى أفكارهم موقظهم العظيم ، فوازنوا بين الدينين ، وحكموا واختاروا
وتحملوا التبعات .

ثم ما هي حجة الله في مؤاخذه المشرك حين قال : « إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ » ما دام ذلك المشرك يجد في قلبه وعواطفه وهواه ميلا لعبادة الشركاء والأصنام تماماً كما يجد الموحد هواه وعواطفه في عبادة الله ؟

وكيف يهدد الله محمداً رسوله بإحباط عمله وتعذيبه لو فتن ومال ، في قوله : « وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَ كُنْتَ لَيْحَابَطُنْ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » ؛ وفي قوله : « وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَئْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرَكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ، إِذَا لَادَقْنَاكَ صَعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ، نَحْنُ لَا نَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا وَكِيلًا » . أليس ذلك لأن الموقف الفكري هنا في عقيدة التوحيد موقف واضح حاد صارم ! لا يحتمل الشبهة ولا الميل يسرة أو يمنة ، لأنه إزاء قضية الكون كله وأعظم شئونه ؟

فهو حقيق أن يقول القرآن فيه : « وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ! » .

يا للإهدار والإهانة والنضييع والتحطيم ! يا لالغضب الملك الحليم الجبار الرحيم عل من لم يرتفعه بعرشه العظيم !

فهل كانت هذه الغضبة الإلهية إلا لأن المشرك ضيع الميزان الدقيق الهادي الحر الذي وضعه الله بين قوى فكره ، ولأنه سار وراء الانفعالات التي لا تستند إلى مراكر ارتسكاز واضحة ؟

إن كان يراد بالوجدان ما يسمى الآن « الضمير » وهو تلك الاستجابة الطبيعية للجمال والخير بدون تعليل ، والنفرة من الشر والقبح بدون تعليل كذلك إلا لأن الطبع هكذا ، فذلك ليس حديثه هنا ، وإنما في مجال الأخلاق والسلوك . ونحن هنا إزاء قضية التوحيد ، تلك القضية الفكرية التي تأتي في مرتبة

تالية بعد إثبات وجود الخالق المديّر بالبداهة والقطرة التي من طبيعتها أنها لا ترى حدوث كائن ما بدون سبب ، ثم يتساءل الفكر : هل هذا الخالق المديّر متعدد أو متوحد ؟ ثم يصل إلى « التوحيد » ويوقن به بعد الاستقراء والتتبّع لمعلومات الكون وإدراك ما فيه من وحدة التصرف وتوازن القوى المادية العارمة المجنونة العمياء ، والالتئام والتناسق الدائم بينها « فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ؟ » . « أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى » .

ويستلزم الأمر أيضاً أدوات من المعرفة بطبائع التعدد في الأيدي المتصرفة وبالتجارب الأزلية النفسية والاجتماعية بين الأمثال والأشباه من الرؤساء ، وباستعراض مقالات الأديان الوثنية والمعددة للآلهة وما حولها من الأساطير وأحاديث الصغارات والطفولات في الحلوم والتصرفات ، والمعارك الدائمة بين آلهة الخير وآلهة الشر ، وتفاوت القوى والمواهب بينهم جميعاً ، وانتهاء آفاقهم جميعاً إلى أكبرهم ، يخضعون له ويستمدون منه ولا يستطيعون منه مهرباً ، كما كان الحال مع آلهة اليونان والرومان ، إذ يتجهون إلى (ذيوس) و (جوبيتر) وكما قال القرآن بتلك الحجة العقلية الدامغة : « قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا أُبْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا » . « مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ ، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ، إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ » .

إن « الوجدان » بمعناه الاصطلاحي الذي شرحناه لا يفصل في هذا المعترك الزاخر ، لأنه منطقة التبتل والخشوع والاستسلام للإله الواحد أو الآلهة المتعددة بعد انتهاء المعارك الفكرية حولها .

وهو يعمر قلوب جميع المتدينين موحدين ومعددين ووثنيين ، فكليهم سيكون ويحشعون في معابدهم وفي حالات هيامهم الروحي . هؤلاء يتوجهون لمعبوداتهم المتعددة ، وأولئك لمعبودهم الواحد . . . فما الذى يجعل القرآن يقول عن المؤمنين بالله : « أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ » ، وعن الآخرين : « أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ » ، لولا أن منطقة العقل الوزان هى الحكمة وهى المسئلة ؟ .

قلت : إن جدل القرآن فى مسألة التوحيد جدل عقلى إثباتى بالبراهين الاستقرائية والتطبيقية والعملية والتاريخية ، فساق براهينه وطالب مخالفيه بمنثلها : « قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ » . « هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا » . « قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ، أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ، إِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا ، أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ » .

وسأبين ما تنطوى عليه آيات التوحيد فى (سورة الأنبياء) من ضروب الأدلة العقلية جميعها بما لا يدع مجالاً للشك فى أن القرآن جادل عن التوحيد خاصةً جدلاً ذهنياً عقلياً ، ولكن بأسلوبه الغنى المتفرد الذى يحرك الوجدان أيضاً بجباله بجانب الحركة العقلية بحججه .

وقد نهت فى مناسبات شتى إلى ما فى القرآن من تفرد بأنه يقف العقل البشرى عند حدوده ، ولم يكلفه أن يسبح فى غير علمه ، فهو لم يتحدث عن (الله) إلا للتعريف بصفاته وصنعه فى الطبيعة التى هى مدرسة العقل ومدرجه وأداة تكوينه ومآخذ أحكامه ، ولم يحدده إلا بـ (الذى) خلق ، (الذى) رفع السموات (الذى) له ما فى السموات وما فى الأرض . . . هكذا بالاسم الموصول البهم بنفسه الموضح بصلته ، وصلته دائماً من (معلومات) الفكر و (بداياته) و (مدركاته) الحسية والمعنوية . . .

ولم يتحدث عن كنه الله إلا مرة واحدة على سبيل التمثيل ، وهي « الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » ، ولكنه ليس تحديداً لَكُنْهُ الذات العليا ، ولكنه تقريب وتمثيل : « مَثَلُ نُورِهِ كِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ » ، فالنفس تأخذ من هذا التمثيل أن الله هُدى وجمال ولطف وإشراق غير محدود .

ووصف القرآن لله وصف منتزع من الطبيعة : كتاب الله الصامت ، فما أثبتته كلام الله الناطق له « هو بعينه ما أثبتته الطبيعة كتابه الصامت ، فلو لم يكن القرآن كتاب دين موحى به ، لكان كتاب مذهب عقلى يصف (الذى) خلق هذا الكون بعد أن استقرأ أعمال يده وعلمه وقدرته فى كل كائن من كائناتها .

فهو (الخالقُ البارىُّ المصورُّ) لأن أعمال الخلق والبرء والتصوير فى الطبيعة تشهد بذلك ؛ وهو (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) ، لأن يده دائماً مع الضعف والعجز بين جبروت المواد والقوى العمياء ، حامية حافظة لطيفة رفيقة ، وهو (الملك) ، لأننا لم نجد لغيره شيراً كما فى السموات والأرض ، ولا قطميراً ولا نقيراً وهو (القدُّوس) : لأنه الكمال المطلق والموجود الكامل المنزه ، الذى يجده العقل وراء ما يراه فى الكون من نقص ، وهو (السلام) : لأنه لم يجعل العالم جحياً ودماراً وآلاماً وقلقلة واضطراباً وصداماً لا يسمح باستقرار الحياة ، ولا باستقرار نظام الأجرام السماوية والأوضاع الأرضية ، وهو أمان الخائف اللاتذ الهارب من الشرور والقبح والآثام ، وهو (المؤمن) : لأنه مُصِرٌّ ثابت على اتجاهه بالكون إلى غايات واحدة أزلية هو أعلم بها ، لم يجعل الشر خيراً ، ولا الخير شراً ، ولم يقلب موازينهما « فالحياة والجمال والخير والرحمة والعلم من حقائق الكون العليا الخالدة ، وسننه التى لن تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً ،

فإنه مؤمن بها ؛ وهو (المنعم) : لأن ما فاض منه على الكون من بدنه للآن من فيوض النعم المتوالية والجمال والخير شيء عظيم ، وهو (شهيد حفيظ) لأنه مع كل صغيرة وكبيرة في الكون لا يضل ولا ينسى ، وهو (جبار قهار) . لأنه يسوق الكون الأعظم الهائل بعصاه ، ويمسكه في قبضته ، وهو (حلیم ستار غفور) : لأنه يتيح الفرص للخارجين على الحق والصالح أن يرجعوا ، ويعمل ويميل ويعفو عن كثير من نقائص الطبع البشري . . . إلى آخر الصفات الحُسنى التي يفتزحها الفكر من الكون ، ويرجمها بألفاظ تكون نتيجة لذلك التفاعل الخفي بين الطبع البشري مع جمال الكون وجلال طلعته الأخاذة ! . فهل ترى القرآن أتى بشيء عن الله تعالى خارج عن حدود الطبيعة لا يثبتته العقل ؟ ! .

إن الفكر البشري فرض (الأثير) ، وحدده بآثاره ، وأثبتته بخواصه ، مع أنه لا يرى ولا يحد ، وسلم له العلم بإثبات هذه الصفات ، وكذلك يفعل الفكر في إثبات صفات باري الكون ، كما تتجلى في الطبيعة ، فينبغي أن يسلم له العلم بذلك بدون حاجة إلى إدراك كنه ذات الله ، ولا كيف تتعلق صفاته بها .

ذلك أمر بمكان عظيم من الاعتبار ، ينبغى أن يعلمه المسلمون غاية العلم ، ويقوموا له بحقه من الإذاعة ، حتى يعلم العقليون والعلماء — وهم قادة الإنسانية في الأمم الحية — أن القرآن كتابهم ، وطريقته في الاهتداء إلى الله علمية في موضوعها وفي نتائجها وفي غايتها ، فلا يسلكوه مع غيره ، ولا يأخذوا عقائده مغمضين ، لأنه هو ينهى عن ذلك : « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا » . « وَالَّذِينَ

إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْهَانَا . « قل إنما أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله مثنًى وفرادى ثم تتفكروا » .

كل ما فى القرآن من (منطق) الوجدان فى إثبات عقيدة التوحيد أنه ساق القضايا العقلية بتعبير جميل أخذ حركته به الوجدان والمشاعر مع تحريك الذهن والحكم لصلب كل قضية ، ولم يسقها بأسلوب جاف كأسلوب المناطقة أو الرياضيين الذى تتزاحم فيه المعانى فى ألفاظ ضيقة . وأى كلام اعتمد على الحقائق البديهية الخالدة وعلى مقدمات ونتائج صحيحة ، سواء أكانت محسوسة ومنظورة أم غير محسوسة ومنظورة ، فهو منطق ذهنى . فإذا جمع إلى صحة المقدمات والنتائج جمال التعبير وروعة الأسلوب وإشراق الطلعة ، فهو منطق وجدانى كذلك .

منطق الوجدان — وإطلاق (المنطق) هنا تجوز فى التعبير — هو الذى يفعل بالخطايات والشعر والموسيقى وغير أولئك من ألوان الفن التى لاتعتمد على الحقائق الثابتة و (نقط الارتكاز) الواضحة فى عالم البداهة و (الحكم العقلى) . والتأثير بهذا (المنطق) تأثر وقتى لا يترك رواسب فى الذهن ومقاييس تملأ اليد ، يستطيع الفكر أن يتحاشى إليها ، ولأنها ألوان وظلال ونغمات وأعراض غير ملازمة تنفعل لها النفس انفعال الانقباض أو الانبساط وقتاً ثم يزول تسلطها عليها .

وليست هذه الأعراض هى طريق إقرار (العقائد) ودعائم الفكر والحياة عند الراصدين المتيقظين الواعين . وخصوصاً الدعاة الأولى والقضية الكبرى التى هى قضية الكون كله وأعظم شئونه ! إن الوجدانيات من الخطايات والشعر والموسيقى وسائل إقناع وقتى للبسطاء ، وليست وسائل

يقين ثابت للذين يبحثون لعقولهم عن عواصم تستند إليها من طوفان الأهواء والنوازع والوجدانيات المتقلبة ... وما كان للقرآن وهو يتصدى لإثبات القضية الكبرى أن يعتمد على الوجدان . وإنى أرى الذهن فى إثبات (التوحيد) هو أوسع المنافذ وأصدقها وأدقها .

أنسب الآيات التى تناولت قضية التوحيد هى آيات سورة الأنبياء فلنقرأها :
 « أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ . لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ، فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ! لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ . أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً . قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ! هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي . بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ » فهل ترى هذه الآيات تركت حجة « ذهنية » يمكن إيرادها للكرّ على مزاعم القوم ثم لم تفعل ؟

« أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ » فالإله هو وحده الذى يخلق ويحيى ويُنْشِرُ الخلائق من الأرض ، فهذا مقطع من مقاطع الاستدلال بكلمة واحدة يدور بها الذهن فى استعراض سريع للأرض وكائناتها للبحث عن حيّ مخلوق واحد لغير الله فلا يجد . وإنه للدليل الاستقرائى بعينه ! ذلك الذى بنى عليه (بيبكون) الفلسفة الاستقرائية الحديثة . . وإنه للدليل المفضّل عند المرابين وعلماء النفس .

« لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » وهذا مقطع آخر من مقاطع الاستدلال فى كلمة واحدة أيضاً . . وإنه للدليل التطبيقى بعينه ! أحد ضروب الأدلة الكبرى ، يطبق فيه العقل فى ظروفه المتسعة ما يدركه من لوازم تعدد

الرياسات وفساد الأمور إذا تولتها أيد متعددة سيكون بينها بالطبع ما يكون بين المتعدين ، ولا يمنع خلافهم وتناقضهم وتحاسدهم أنهم آلهة في طباع مختلفة عن الآدميين . فإن التصور البشرى لا يستطيع أن يجرد الآلهة من صفات الناس ، لأنه لا يملك غير منطقته هو ، فهو معذور ؟

« فسبحان الله رب العرش عما يصفون » ذلك موقف وجداني فيه انفعال وتقرز من تلك الدعوى وتنزيه لله عما وراءها من أزمات ومخرجات . وهو موقف معترض للإسراع بالتنزيه ، تعود الآيات بعده إلى الاستدلال : « لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون » وهذا مقطع آخر فيه ضرب عظيم من ضروب الاستدلال هو الدليل العملي الواقعي ، وهو كذلك أحد ضروب الأدلة الكبرى وله في الفلسفة العصرية مقام كبير^(١) إذ به تسير الحياة العملية وهو محور السياسة ..

فما دام الواقع أن جميع الآلهة المزعومة ملك الناس أن يواجهوها بالمسئولية والمحكمة فلا يصح أن تكون آلهة مادامت تقع عليها الدينونة .. ولكن الذي خلق السموات والأرض لا يملك عابده أن يرفع عينه إليه بتحميله مسئولية ، بل ليس له إلا التسليم والإذعان ما دام عاجزاً عن الهرب من أقطار السموات والأرض ... « من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ، ثم ليقطع فليُنظر هل يُذهِبَنَّ كيده ما يغيظ ! » .

وهل فيما زعمته الوثنيات والإشراكات شخصية إلهية لم تُسأل ؛ إن آلهة اليونان والهندوس وغيرها كما وردت في أساطيرهم ذات صفات عاجزة فيها العبث والغلط والمنازعات التي كان وراءها مسئوليات .

ومثل أولئك أو أقل من أولئك كانت آلهة العرب الجاهليين ، فكانوا ينحتونها بأيديهم ويحاكمونها ويجعلونها جذاً إذا وصلبونها إذا كانت بشراً

(١) هو مذهب الدرائع : (البرجماتزم) .

وقد يأكلونها .. كما فعل بنو حنيفة حينما صنعوا صنما من عجوة فلما أصابتهم
مجاعة أكلوه ...

« أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ! » إذا نحن في مقام
جدل طويل يتسع للرد وقرع الحجة بالحجة وتشقيق الدليل وراء الدليل ، ولسنا
في مقام تسليم بوجودان عن طريق تعريض الحس والقلب للأصداء والأضواء
والخطايا والشعريات والنفثات .

« هذا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي » وهذا مقطع عظيم أيضاً من مقاطع
الاستدلال هو ما يسمونه « الدليل التاريخي » إذ أن التاريخ لم يثبت حياة
رسول جاء قومه بغير الوحدانية فلم يكن محمد بدعاً من الرسل حينما دعاهم إلى
الوحدانية ، ولم يكن المشركون معتمدين على كتاب منير أو أنارة من علم
في دعواهم التعدد ...

إذاً فقد سد القرآن مجالات القول والاستدلال أمام المشركين حتى
أثبت أنهم لا يستندون في دعواهم إلى أى حق ، وإنما إلى التكبر والجهل
والإعراض . وكان هذا الختام « بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ
مُعْرِضُونَ » نتيجة منطقية ذهنية واضحة لمقدمات واضحة أخذت بضروب
الأدلة جميعاً ولم تترك مفراً لجدل مجادل ...

إن المنطق هنا منطق ذهني دقيق أخذ من موارد الكون والنفس جميعاً ،
غير أنه ورد بتعبير القرآن الفنى الجميل المعجز الذى يدنى البعيد القصى ...
ألم يقل : « فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ
قَوْمًا لُدًّا » ؟ وما أدراك ما لدُّ العرب وجدالهم ! « بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ » .
ولكن « إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً » وقد أتاهم من القرآن
إعصار من البيان كبهم على مناخيرهم وأذقانهم ! .

حديث الفلسفة

في العقل البشري ثلاث كفايات : كفاية « التأمل » في الكون والنفس وما فيهما من مشاهد وأسرار ، وهي كفاية أنتجت « الفلسفة » وأكثر المحاولات الفكرية للوصول إلى تصور صورة كلية للكون وموجده وتعليل وجوده . وقد اختلفت الفلسفات وتعددت ولم تلتق على رأى واحد . وكفاية « الإثبات » وهي مرحلة بعد التأمل العام ينزع فيها العقل إلى تأمل خاص في جزئيات الكون ليخرج من العموميات الفلسفية ، وهي كفاية أنتجت العلم بمعناه « الحديث » المبني على الحسّ والمدركات الحسية والوصول من ذلك إلى « القوانين » التي يسير عليها الكون في جزئياته ومركباته المادية ونواميسه العامة .

وكفاية الاعتقاد : وهي مرحلة الوصول والانهاء إلى « حكم » على الكون كله وموجده يمتزج فيه اليقين الفكرى والطمأنينة النفسية الوجدانية بعد اجتياز المرحلتين السالفتين ، وكأن هذه الكفاية غاية لسابقتها ونتيجة لها ، وبها يدخل الفكر إلى « حكم » عقلى يكون به الإنسان في « أمن » من الشكوك ومزالق الفروض ، وبصير « مؤمناً » أى داخل في عالم الأمن والطمأنينة والإصرار على اتجاه واحد ورأى واحد « دانت » به النفس وجعلته « ديناً » أى نظاماً لحياتها « عبّدت » به قواها وأخضعتها .

وذلك هو التحليل اللغوى والفكرى لكلمة « الإيمان » الذى هو نتيجة لكفاية الاعتقاد ؛ فما هى مقدمات الإيمان فى مرحلة التأمل والفلسفة ؟
هى هذه كما أراها فى أعماق نفسى وتفكيرى :

أنا إنسان صحا من غيوبة عدم لا يعرف مبتدأها ، فأدرك نفسه وفتح
حواسه على ذلك الكون الهائل البديع ، فتساءل بما فيه من إلهام السببية
البدئية : من خلق هذا الكون العجيب الهائل بأرضه وسماؤه وهوائه ومائه
وإنسانه وحيوانه وقواه وقوانينه الدائمة الصيانة له ؟ ومن خلقني هكذا بديعاً
كامل الأدوات لحيايتي في هذا البيت ؟

ثم تساءل : من أدخلني في هذا البيت من غير أن يستشيرني ؟
ومن سيخرجني منه من غير إرادة مني كذلك ؟

تلك الأسئلة هي أبواب الإيمان بخالق . ومن بين التفكير فيها والأجوبة
عليها عرف الإنسان صفات هذا الخالق من علم وحكمة وقدرة وقهر وقدم وبقاء
وإرادة ووحدانية وغيرها من الصفات ، ثم أحس الإعجاب بذلك الخالق المبدع ،
ثم أحس الحب كل الحب له ، لأنه أكرمه ونعمه حين أخرجه من العدم وأسبغ
عليه الحياة مع أدوات الاطلاع عليها ، ثم أحس الرهبة والخوف حين مسه
الضر والألم ، ثم أدام الفكر فيه . ومن الحب والرهبة والفكر نشأت العبادة . . .
أما كنه ذات الخالق وزمانه ومكانه وشئونه وغاياته في الكون كله ،
فأمور ينبغي للعقل البشري وهو محدود ألا يخوض فيها حتى يفرغ من إدراك
الكون المادي كله ويحل مسأله . . .

تلك هي حدود الإيمان بأساس الدين وهو إثبات الخالق ، في تفكير
بسيط فطري لا لجوء فيه إلى غيبات وسمميات ، وإنما إلى مقدمات عقلية هي
« قدر مشترك » في عقل الفيلسوف وعقل الفلاح ، والحضري والمتوحش ،
وهي ما يمكن سلوكه من الطرق إلى تبيين أصول الإيمان بالتفكير . ولا داعي
بعد ذلك إلى ما لا يفهمه العقل العام المشترك بين زنوج إفريقية وأقزام
الاسكيمو وفلاسفة الشرق والغرب .

البحث والمصير

ولكن ما هو مصير الإنسان ؟ !

ذاك سؤال يكاد يكون له قيمة الأسئلة الأولى عند كثير من الناس . غير أن هناك فارقاً كبيراً بين قيمة الجواب عليه وقيم الأجوبة على الأسئلة السابقة ، لأن الجواب عليه متفرع من الأجوبة السابقة ، ولا يصح إلا إذا صحت هي . بل قد يكفي بعض العقول ويرى بها من حيرتها أن تؤمن بالخالق وبالحياة الدنيا وحدها ولو لم يكن هناك مصير آخر يحيا فيه الإنسان .. لأننا لا نستطيع أن نبحت في غايات الخالق ، لعجزنا عن ذلك البحث « وأنا لا ندرى أشرُّ أريدَ بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً » « لا يُسألُ عما يفعلُ وهم يُسألون » .

وتكفي الحياة والإنعام بها على من خرج إليها وأحسها ، وازعاً للإيمان بالخالق وحبه والتقرب إليه . أما الحساب على الخير والشر ، فالخير جزاؤه فيه والشر جزاؤه فيه .

وهذه نزعة صوفية متغايرة متطرفة تشذ عن العقل العام والقدر المشترك ، ولا تتحاكم إلى سنن الخالق وقوانينه في الفطرة ، ولا تطلب منه أن ينفذ ما كتبه على نفسه وقد « كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ : لِيَجْمعَنَّكُمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ » .

فهى فى تسليم وفناء مطلق ترى أن تقضى فى إرادة الخالق « إمّا إلى جنّة إمّا إلى نار » .

ونعبد من غير شيء من الهوى ولا للنجا من ناره وعذابه

ونعود فنقول : إن كل ما في الأرض من قرائن يدل على أن الإنسان هو المقصود بالخلق فيها^(١) ، وما عداه فمخلوق له لينتفع به . وله من حياته الفكرية والنفسية والمادية ما يشعره بهذا القصد ؛ فإنها حياة سامية ، معقدة غاية التعقيد ، فيها جانب عظيم غير خاضع للحياة الحسية الأرضية ، ويكفي في سموها أنها حياة متيقظة لنفسها ، متيقظة للعالم كلها ، باحثة عن أسرارها الخبوء فيها وراء الأجرام والكثافات ، حاملة بصور علوية لجمالها هي وكال الدنيا ، ترعم أنها قادرة على تنقيح الطبيعة ، وإعادة الخلقة كلها على وجه آخر أكمل ! وقد وصلت بالفعل إلى بعض مفاتيح الطبيعة عن طريق العلم ، وهي تفكر الآن يجد للوصول إلى المفاتيح الأخرى ، وتستصل . والقرآن يقول : « سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ » وقد ابتدأت الآيات في عالم الآفاق وعالم الأنفس بأعاجيب ، فما بالك بما تنتهي إليه ؟ ويقول : « حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا » وتأمل في قوله « وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا » فإذا عرفت أن « الظن » هو الأفق الذي تحت العلم والجزم مباشرة ، تبين لك مقدار ما تستصل إليه قدرة الإنسان في الآباد الآتية ، حتى « يظن » أنه قادر على الأرض .

فهل من المعقول بعد تلك القيمة العظيمة للإنسانية أن تمضي من الحياة كما تمضي الحشرات والبذور من غير مصير علوى يتحقق فيه القصد من حياتها الأرضية التي خلق لها فيها كل ما في الأرض ؟ إن سنة التطور والترقى التي يقول

(١) راجع ما في [أو من الإنسان] حول هذا المعنى .

بها العلم الحالى تأبى التسليم بهذه الخاتمة الألفية لتلك الحياة الإنسانية الرفيعة . .
تقول بعض الفلسفات : إن الحل لهذه المشكلة هو فى القول بالامتداد
المستمر فى الأفراد الآتين من النوع . فالكمال الذى ينشده الأفراد ويحملون به
سيتحقق فى النوع . وكأن الإنسانية فى خيال هؤلاء هى المعنى الواحد فى
الأفراد . أما أجسام الأفراد فهى أبواب تنضوها الإنسانية فى الأجيال المتعاقبة
وتلقىها جثثاً ميتة على طريقها إلى غايتها . . .

ولكن فى هذه الفلسفة إهداراً تاماً للفرد وارتداداً بالإنسانية إلى أفق
واطىء جداً هو أفق النبات والبذور ، دع عنك أفق الحيوان . ونظرة واحدة
إلى إخراج الأفراد من الأرحام بصور متعددة الوجوه ، وشكول مختلفة فى
العقول والنفوس — وهذا فى الإنسان فقط — تحملك على الجزم والاعتقاد
بأن القصد فى الطبيعة متجه إلى خلق الفرد بالذات ، وإحساسه على انفراد بالحياة
التي فيه هو ، وأنه مخاطب وحده مباشرة من « خالق الوجود » .

وإن هذه الفلسفة لتبعث القنوط فى الفرد ، لأنه يشعر معها كأنه مسير
فى نعل الإنسانية ! وإنما لتبعث فيه الشرود والجروح فى الحياة ، لأنه لا غاية
فردية له من حياته ، ولا هو يدرك الغاية من وجود الإنسانية كلها . . .

وإذا كانت الشيوعية المطلقة لم ترضها الإنسانية فى الغايات الاقتصادية
فتغنى فيها جهود الأفراد للمجموع فناء مطلقاً ، حتى فى الدول الشيوعية ، فكيف
ترضاها فى غايات الحياة ؟

وفى قنوط الأفراد وفى جموحهم دواع إلى خسة النفس ودناءتها وثورتها
على الحياة ، بحيث لا يرجى للإنسانية بعدها ترقٍ ولا صلاح للحياة الجمعية .
الحق أن الفرد مقصود بالخلق ، مخاطب من واهب الحياة مباشرة بما
فيه من الإدراك ، مراعى فيه تمييزه بصورته ونفسيته ليشر بفرديته وغايته الخاصة

أولا . والقدر المشترك الذى بينه وبين الإنسانية لا يحمله على الاعتقاد بأنه فيها كبذرة فى نوع من الشجر ؛ ولا كسمار فى نعل ، ولا هو يُشبه أخاه كما يشبه الغراب الغراب ، والنملة النملة . . . فالفروق بين أفراد الأنواع الأخرى فروق ضئيلة لا تكاد تميز فى الصورة ولا فى الإدراك ، بخلاف الإنسان فإن تنوع صورته الظاهرة والباطنة أمر محير ! .

ومن أعاجيب القرآن إثبات الفردية واحترام الذاتية ، فى تقريره : « وَكَلَّمَهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا » وقوله : « وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ » وهذا فى الواقع أساس عظيم لحرية الفرد وحقوقه وتبعاته ، جدير بأن ينوّه به ، ولا أعلم أحدا تحدث فيه .

وإنى لأتساءل دائما : ما الذى أوجد فى نفوس الإنسانية ذلك الشعور الثابت بأنها لا تنفى ولا تنتهى حياتها بدخولها المقبرة ؟ ولماذا لم تحملها مוחيات الحياة ، على غير هذا الشعور لو أن الأمر كان غير ذلك ؟

ثم لماذا نجد فى خيالنا صورة حياة كاملة لا قيود فيها للجسم ولا للروح ؟ من أين لنا هذه الصورة ؟ إن كل شيء قد حظى بكمال فى دنياه بغير نزوع منه إلى حياة أأكمل ؛ مما يدل على أنه قد خلق للحياة هنا فقط ، بخلاف الإنسان فإنه يشعر كأنه طير مقصوص الجناحين ، لا يزال يحلم بالجو الذى خلق ليعيش فيه وكيف يؤمن مثل (أديسون) أو (ماركونى) بأنه يفتى فناء لارجعة بعده ، بينما الأرض مملوءة بآثاره فى الكشف والاختراع ؟

إن العلم يقول إن الأرض ستفتى بفناء الشمس أو انطفائها ؛ فأين يصير ما هنا من الفكر والعلم ؟ وماذا يفيد الفرد من كمال النوع الإنسانى لو أن الحياة كانت للنوع لا للأفراد كما يقول (نيتشه) وأصحاب مذهب الرجعة إلى هذه الدنيا مرة أو مرارا ، مادام الفرد لا يشعر بذلك ؟

ألا إن هناك (ولادة ثانية) كما يعبر الإنجيل ، هي البعث بعد الموت
ليوم القيامة والحياة الدائمة الكاملة . . .

وإن مصير الإنسانية ليس بالأمر الذى يمر عليه القلم بدون إلحاح فى تركيزه
فى العقول وتبيين آثاره فى الحياة وفى النفس . إنه الحياة كلها فى رأى الدين ،
والعدم كله فى رأى الإلحاد . وشتان ما بين الحياة كلّ الحياة ، والعدم كلّ
العدم فيما وراءهما من آثار ! شتان بين أن يعتقد الإنسان أنه جنين فى بطن
الدنيا سيولد منها ولادة ثانية ، وأن يعتقد أنه سيخرج منها سقطاً مسبوئاً هالكا
إلى غير رجعة ! إنها مسألة عظيمة فى قيمة الإنسان وفى سكينته واطمئنانه إلى
مركزه فى الحياة .

إن الإنسان العادى لا يخطر على باله أن يتلقى القول بأنه مخلوق للحياة هنا فقط ،
دون أن يثور على الحياة أو يقنط قنوطاً قاتلاً لحيويته .

لقد وصل القول عند بعض الفلاسفات إلى اعتبار الإنسان مظهر الإلهية ،
أو شرارة من روحها ! فكيف إذاً ينطمس هذا المظهر ، أو تنطفىء تلك
الشرارة ؟

ثم لنرجع إلى ما يثبتته العقل للخالق من حكمة وعدل تقتضيهما ضرورة
الكمال الإلهى الذى لا يستطيع العقل أن يستغنى عنه كصفة ثابتة للموجود الكامل ،
فنتساءل هل فى الدنيا مع آلامها وشرورها عدل مطلق ؟ يجيب المؤمن والمحدد
عن ذلك جواباً واحداً : كلا ! ثم يفترقان ، فيذهب المؤمن إلى أن كمال العدل
المطلق وراء هذه الحياة ، فى تلك الحياة المثالية التى فيها كل أمثلة الكمال وأطراف
السعادة التى طافت بأحلام جميع الناس وسكنت رؤوس الفلاسفة والحكماء ،
أوجدها فى نفس الإنسان إلهام عميق خفى لتم الصورة العقلية للكمال الإلهى .

وفي هذه المقدمات وفي نتائجها المستمدة من منطق الطبع ومنطق التجريد
راحة النفس المؤمنة وسكونها وطمأنينتها .

أما النفس الملحدة فإذا عساها أن تصنع غير طيران خواطرها في فراغ
لا قرار له ؟ إنها لا تملك أن تقط على قرار حتى تتحطم فتستريح ! وملاك
ما تنتهي إليه أن حياتها كحياة تلك الحشرات والديدان التي تعيش على الروث
والعفونة في الظلمات ثم تموت عليها وتدفن فيها ! ولتخفى بعد ذلك السموات
أو فلتسقط ! ولتكن هذه العوالم الزاخرة بالعلوم والجمال والعجب العجيب لتراها
فقط أشباح تلك الحشرات الصغيرة والكبيرة من بُعد فتقتل غيظاً كل يوم
ألف مرة ، ثم تذهب إلى غيوبتها الكبرى مع الجمادات كما كانت ! والحياة
إذن بلا قصد أو غاية ، والرهوس الإنسانية إذن تفرز التفكير كما تفرز الكبد
الصفراء ، أو كما يفرز ذيل العقرب السم ! .

سلام لك أيتها النفوس المعذبة مما أنت فيه وإنه لعذاب غليظ ! .

إن الإلهام الذي فيك من الخالق يناديك : أنت المقصودة بالخلق
في الأرض . . . أنت خالدة . . .

« يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ،
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي » .

« وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِيبَ . لَوْ أَرَدْنَا أَنْ
نَتَّخِذَ لَهُمْ لَهَوًا لَا تَخَذُوهُ مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُفَّاءَ عَالِينَ . بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى
الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ، وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ! »

« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ : لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتَ . بَلَىٰ ! وَعْدًا عَلَيْهِ

حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون . لئيمين لهم الذى يختلفون فيه ولا يعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين . إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له : كُنْ ، فيكون ! » .

ثم ما دام كل ما فى الفلسفة فروضاً لا تصل إلى العلم اليقيني ، فما بالناس نترك الإيمان بوجود مصير رفيع للإنسانية على أنه فرض فلسفى ؟ إنه أصح الفروض وأصلحها للحياة الدنيا وأدعاها إلى الإصلاح المستمر المخلص . وهنا دليل يستنبطه العقل من بين ما أقول : ذلك أن أقرب الفروض إلى الحق فى دنيا الواقع هو ما يدعو إلى صلاحية النفس للحياة وإصلاحها لها ، وما يُحلُّ به أكبر مقدار ممكن من المشكلات ، وما صح تطبيقه على وجه الشمول بين الناس فى كل مكان وزمان . ذلك مبدأ تسلم به الفلسفة والعلم ومذاهب الأخلاق والعمل . ومصير الإنسانية إلى حياة أخرى أسمى من هذه الحياة هو ذلك الفرض الذى ينطبق عليه ذلك التعريف السابق ، هو لاغيره . وقد عودتنا الحياة المدنية أنها لا تحترم ولا تُبقي إلا ما يتفق مع حفظ قوانينها ويضمن أطراف تقدمها ، فمتى أخلينا الدنيا من هذا الفرض أمام الإنسان فهناك تكون حالقة العمران . وإذا كانت معرفة مثل الزهاوى أن الإنسان لا يأتى إلى هذه الدنيا مرتين قد حملته على أن يطلق لنفسه العنان فى اقتراف اللذات ويدعو إلى ذلك فيقول :

لَا تَقِفْ فى وجه لَدَا تَك مَكْتُوف اليدين

أنت لا تَأْتى إلى دُنْيَاكَ هَذِي مَرَّتَيْنِ

فما بالناس لو عرف الناس أنهم لا يأتون إلى دنياهم ولا يذهبون إلى مصير آخر ؟ إنهم يفعلون كل جريمة للذة وانهاز فرصة الوجود الواحد فى هذه الحياة التى ليست حينذاك إلا وليمة أدبها لنا القدر لتتلاذ وتتشهى فيها كما قال الأول :

تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار
وحق لهم أن يفعلوا ذلك !

« وينبغي أن نعلم ونؤكد دائماً أن « الحياة » إنما تحفل غاية الاحتفال بعقليات أكثرية الإنسانية ؛ لابعقليات هؤلاء الفلاسفة المسرفين . وقطيع الإنسانية يسير بإلهام مركب كما تسير قطعان الحيوانات الأخرى بإلهام بسيط . وإذا كانت قطعان الحيوان لا تحتاج في حياتها إلى فلسفة لأنها تسير بنظام أشبه بالنظام الآلي ، فإن الإنسانية تحتاج في سيرها في الحياة إلى الفلسفة ، ولكن من غير إسراف . فلا يفرض متكلم أو فيلسوف شدة فيه شعلة الخيال والذكاء وقوة الافتراض ، عقله وطريقة إدراكه للأشياء على جميع عقليات الإنسانية المرهونة بالبسائط والسجينة في أقفاص فولاذية من الضرورات الجسدية . وقد دلت الإنسانية بتاريخها العتيق أنها لا تستجيب لخيال الفلاسفة المسرفين . ومن مصيبة بعض الفلاسفات أنها تتخذ الشك ديناً ؛ والشك حسن على أنه باب إلى اليقين عند من في عقولهم رباطات تقفهم عند البديهي ، لا على أنه حالة استقرار ؛ فإنه حينئذ يُجْحَنُ وَيُشَقَّى ويشرد العقل الإنساني من حياة الإلهام البسيط والمركب . وكل شيء في الحياة لغز وأحجية ، من ذرة المادة وصورها وتكوينها وطاقاتها وقواها ، إلى الروح وأسرارها وخفاياها . كل شيء يحمل كل عقل بصير يقظ على أن يقف أمامه دائراً بأسئلة عنه لا عدد لها . وقد قال (ماكن) العالم الكهر بأى : « خبرونى ماهى المادة أخبركم ماهى الروح ؟ » وقد خابت الفلسفة اليونانية القديمة في أن تخرج ديناً عاماً يتبعه جميع اليونان ، دع عنك أكثر الناس . وكانت كل مدرسة من مدارسها لا تظفر

إلا بعدد محدود من التلاميذ ، لا يلبثون أن يتفرقوا بعد موت أستاذهم أو في حياته ، من غير أن تقدم إحدى تلك المدارس إلى الناس وازعاً يقوم مقام وازع الوثنية التي كانت تَصِحُّ بها معابدهم . ولا يزال الفلاسفة خائبين في إيجاد ذلك الوازع الأدبي الذي يحكم الجماعة من الداخل كما تحكمها القوانين من الخارج . ذلك لأن الإنسانية ممدودة بالإلهام الذي يربطها بما وراء الطبيعة ، ولن تستغنى عن وازعه بما تقدمه لها العقول المادية المحدودة بمحدود المادة ، إذ هي من جهة حائرة : أي هذه العقول تتبع ؟ ومن جهة أخرى ، هي لا تؤمن بالإيمان الديني بما تصنعه هي ، ولا تعتمد عليه في رغبتها ورهبتها في حالة التعبد ، وما تقدمه إليها العقول المسادية مصنوع مخلوق أمامها ، فهو أرضى ضعيف غير ممدود بما وراء الطبيعة ، فلا يعزى ولا يهول . وهذا هو ما يسلمنا إلى الحديث عن النبوة وضرورتها في موضع آتٍ .

حديث العلم

لا حاجة بنا إلى إفاضة القول في أن العلم بمعناه الحالى — وهو اليقين والإثبات المبني على التجربة والمشاهدة الحسية — إنما هو من أدوات الإيمان بالخالق المدبر . فلو فرضنا وقالت كل الفلسفات والجدليات التجريدية : إنه ليس هناك خالق للكون ، لظل العقل العلمى وحده يقول بوجود ذلك الخالق ؛ لأن كل ما فى الطبيعة يشير ويصيح بأن له خالقاً عالماً ، يقف أمامه العقل العلمى حائراً دهشاً من سر صنعته وتركيبه وإعداده !

واعتقادى أن أكبر خادم للإيمان هو العلم الكونى ، وأن المختبرات « والمعامل » لو أنصف الناس لجعلوها من أقدس المحاريب التى يُعبد فيها الإله بالفكر ، وينعت بما يليق بكماله وإحاطته بالجزئيات والدقائق !

والإلحاد بين علماء الطبيعة أقل منه فى أى طائفة من طوائف علماء العلوم والفنون الأخرى ؛ ولذلك قال القرآن « إنما يخشى الله من عباده العلماء » وصَدْرُ الآية يدل على أن العلماء هنا هم علماء علوم التكوين المتأملون فيها ؛ إذ يقول « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفاً ألوانها ، ومن الجبال جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُود ، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك . إنما يخشى الله من عباده العلماء » وقد شملت الآية علم النبات ، وعلم طبقات الأرض ، وعلوم الإنسان ، وعلم الحيوان ، وهى مجال تجارب « العلم » بمعناه الحديث .

ولو أن علماء الطبيعة يدخلون معاملهم ومختبراتهم ، مستحضرين روح

العبادة ، كما يفعل الناس إذا دخلوا إلى المعابد ، إذاً لننزل عليهم إلهام وتوفيق ولذات لا تنفى .

والعلم لاسلطان له على البحث فى ذات الخالق ، لأنه ليس من مجال تجاربه فجاله ما يقع تحت الحواس ، وإنما يستطيع أن يستنتج صفات الخالق بنظراته الجزئية فى مواد الطبيعة وطاقاتها وقواها ، وبنظراته الشاملة للقوانين الكبرى التى بُنى عليها الكون ويسير بها ، كموقف إسحاق نيوتن صاحب نظرية (الجاذبية) حين قال :

« إن خالق هذا الكون على علم تام بعلم الميكانيكا !
وعلماء الطبيعة إن ألدوا فى إله الكنيسة ، فلن يلحدوا فى إله الطبيعة الذى يجدون يده وعلمه وراء كل شئ ، فيتلقون منه أسرار التكوين .
ومن المؤسف أن إله الكنيسة فى أغلب الأديان غير الإله كما يدركه العلماء فى الطبيعة . . . هو إله بشرى يتشكل فى أجساد البشر فى بعض الأديان ، خاص بقبيل من الناس فى بعضها الآخر ، محب للدماء فى البعض الثالث ، محب لعذاب الناس وفناء أجسادهم فى البعض الرابع ، معقد فيه ناسوت ولاهوت وأقانيم متعددة فى البعض الخامس . . . وهكذا وهكذا ، مما يعذر معه العلماء السائرون مع الفطرة إذا لم يؤمنوا إلا بمن يجدون يده وحده فى الطبيعة . .

وهنا يمتاز الإسلام امتيازاً رائعاً فى تقديم صورة للإله هى أسمى ما يمكن أن يدركه عقل على عن الكمال الإلهى مع بساطة وتجريد مطلق من ملاسبات المادة ، واستيعاب كامل هو سر الفطرة وطابعها العام ، مما يأخذ بنواصي جميع

الناس ، علمائهم المنتهين وجهالهم المبتدئين ومن بينهما في آفاق المعرفة والإدراك ، في القطبين ، وفي خط الاستواء ، وفي الشرق والغرب .
والواقع أن كل الأديان الإلهية قدمت هذه الصورة التي يقدمها الإسلام ويدركها العقل . ولكن يد التحريف ، وحب التأويل ، وتزييدات السكهان ، وعوامل الفناء التي لحقت الأديان ، وتقلبات الحوادث بنصوصها الأصلية ، هي التي مسخت الصورة الرائعة الكاملة التي قدمها الرسل عن الإله كما أوحى إليهم .

* * *

لقد وصف الإسلام الإله وصفاً منتزعا من عمله تعالى في الكون ، وهو وصف يرضى جميع الناس ، فوصفه بأنه جبار قهار ، ورحيم لطيف ، ومنتقم ورؤوف ، إلى آخر الأسماء الحسنى ، ليرضى أمثال زنوج أفريقيا ، ومغول التبت وأجناس المجاهل الذين لا يعبدون الإله إلا إذا كان مخيفاً جباراً ، ولذلك يصورون آلهتهم بصور هائلة ذات رؤوس وأيد وأرجل عدة ، ويرضى تصور أمثال اليونانيين الذين كانوا يتخيلون آلهة متعددة للرحمة والجمال والقوة والحب والحرب وغيرها .

والإسلام يقول لهؤلاء وهؤلاء : ربكم واحد ، له جميع ما تتصورون من الصفات الحسنى التي استمدتها عقولكم من الطبيعة وتعارفتم عليها ، فالتقوا جميعاً في رحابه بعبادة واحدة وأسلموا وجوهكم وقلوبكم إليه . « فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم » ، « وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله » ، « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم » ، « هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر . سبحان الله عما يشركون ، هو الله الخالق

البارئ المصور . له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » .

* * *

ولبساطة العقيدة الإسلامية ووضوحها وقوتها وتمشيتها مع بداهة الفطرة ، لم يجد الإلحاد طريقاً إلى الذين اشتغلوا قديماً بالفلسفة والعلم من المسلمين ؛ لأنهم كانوا مزودين بتلك الصورة الواضحة البسيطة من قضايا الدين ، وكانت الفروض التى قرأوها فى الفلسفة اليونانية والهندية والفارسية وغيرها فروضاً ناقصة أو معقدة أو مختلة لا تنهض أمام ذلك اليقين الفطرى الذى يستطيع الفلاح والفيلسوف أن يفهما ويعتقده بكل راحة وطمأنينة فى الإسلام .

والعكس عند غير المسلمين ، فقد كان كل فيلسوف أو عالم طبيعى لابد أن يكون « هرطيقاً » لأنه يمد يده لتغيير ما فى الطبيعة وحل ماعقده الله ، ولذلك كان كل من يدرس الفلسفة أو العلم مطاردًا من الساطة الدينية ، لأنها تعلم أن العقيدة الموروثة ستزلزل أمام التفكير ؛ ولما خابت المطاردة ، نظرًا إلى نزوع الناس وتطور الزمان ، وهجوم العلوم ، زعموا أن الدين قلبى وجدانى فقط لا أثر فيه للتفكير ، وإنما يستند إلى الشعور ؛ ليقولوا بعد ذلك إن الإنسان يستطيع أن يجمع بين متناقضين أحدهما يسكن فكره ، والآخر يسكن قلبه ! مع أن أساس الدين قائم على التفكير ، وإلا ما لزمت حجة الله أحدا من خلقه ، مادام فكره لم يعقل ولم يفهم وهو منصف ، بل مادام فكره ينقض ما يأتى به الدين فى بعض الأحيان .

وقد بينا سالفًا أن المسلمين ورثوا هذه الفكرة الباطلة مؤخرًا من أرباب الأديان الأخرى ، مع أن الإسلام قائم على التفكير ، وحجته العقل ، ومعجزته عقلية دائمة تسير مع رشد الإنسان وتقول له : « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » ،

« وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ! »
 « قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ : أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَى ثَمَنِ وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا »
 وآفة الإسلام هي جهل أكثر المسلمين بأصوله وتفصيله ، واتباعهم
 القضايا التي لم تمحس وتنطبق على يشتهم وما فيها ، وتسليمهم بالنظريات الغربية
 في الدين كما يسامون بالمسائل العلمية المادية .

وأحسب أن أكثر قادة الفكر والمصلحين الغربيين لو أتيح لهم أن
 يطلعوا على الإسلام الصحيح لتغيرت أحكامهم التي أرسلوها في مسائل الخلاف
 بين الدين والعلم . ويكفي دليلاً على ذلك مقال فلتير في مارتين لوثر : « إنه
 لا يصلح أن يحل نعل محمد . . . » مع أن فلتير لم ينصف محمداً ؛ للسيرة المشوهة
 التي لم يتهبأ له أن يعرف عن محمد سواها ، ومقال جوته لحدثه عن الإسلام :
 « إذا كان الإسلام كما وصفت فنحن كلنا مسلمون » .

ومن قرأ كتاب (الزنجية تبحث عن الله) لبرناردشو ، يدرك أن (شو)
 ارتفع بمحمد والإسلام إلى قمة الأنبياء والنبوة . وسيرة « جوته » تدل على أنه
 أعجب بالإسلام ، ولذلك شرع في تعلم العربية وفي تأليف « رواية » عن محمد
 وقد مدح أسلوب القرآن وطريقته ككتاب دين . وكلمة جوته التي أشرنا إليها
 سابقاً تدل على أن أي عقل متمرد قد يجد سلامه وطمأنينته في الإسلام . ومقال
 كارليل عن رسول الإسلام لا يغيب عن بال أحد من قرأ كتابه (الأبطال) .
 وهكذا وهكذا مما لا مجال لذكره هنا ، ومما يبين قوة غزو الإسلام
 للعقول المتمردة والآراء الفلسفية ، ومما لا يصح معه إدخاله مع غيره في مسائل
 الخلاف بين العلم والدين .

واعتقادي أن الإسلام هو الذي يستطيع وحده في هذا العصر أن يحمي
 الإيمان من أن تجرفه تيارات المادية والإلحاد ، وهو الذي يستطيع أن يُقَرِّره

في كل نفس كما هو في الطبيعة البشرية بجانب « نزعة الإثبات » التي أنتجت العلم و « نزعة التأمل » التي أنتجت الفلسفة ، بحيث يعود الإيمان باعث فخار بين الناس كما كان ، وكما يفتخرون الآن بالعلم والفلسفة ؛ لا كما يفضي بعضهم منه حياء إذا قيل عنه إنه مؤمن . وترجمة هذا القول عند الجهال بالعلم والدين معا : إنه مخرف . . .

وقد تراكت عقد خفية في نفوس أهل هذا العصر حول الدين ؛ لأن كثيراً من الذين ينسبون إليه حملوا عليه ميراثاً كبيراً من انحرافات ، ومن تضيق الواسع ، ومن غباوة بعض رجاله الذين لا يعرفون المهمة الأصلية فيه ، ومن تحويل التدين إلى نوع من العصبية الذميمة (والهستريا) المنفعلة المغفلة عن حكمة الله في اختلاف الإنسانية في الآراء والمعتقدات .

وكم هي كبيرة جناية الرموز والطقوس وثياب رجال الدين وشاراتهم وسماتهم التي تميزوا بها من غيرهم ! إنها جناية تحويل الملكية العامة إلى احتكار . . . وجناية إقامة السدود والقيود على الطريق الواسع الذي يوصل كل شخص إلى الله . . . وجناية تحديد أبواب معينة لا يحل لأحد أن يجتاز إليه من غيرها . . . وجناية إقامة حراسة وخفارة عليها من فئة معينة ، ربيت تربية خاصة منفصلة عن تربية بقية الناس ، لا يدخل أحد إليه إلا بإذنها . . . وجناية تحديد بقع ضيقة من الأرض لا يحل التعبد إلا فيها ، بعد بخور وعطور وطبول وزمور . . . كأنهم يستحضرون غفريتا من الجن إلى حفلة زار !

وقد أطلق الإسلام الدين من كل هذا الذي ألصقه به الأطفال والحسمة والمشبهة ، وجرد محيط العبادة من التماثيل ، والصور والرموز ، وجعل الأرض كلها مكان عبادة ، وأعاد إلى الطبيعة قيمتها كمحراب دائم للصلاة ، وجعل

روح الدين في الشارع والسوق كروحه في المسجد ؛ ففي السوق والشارع عبادة عملية ، وفي المسجد عبادة نظرية هي موقف تصفية وجرّد لشئون الحياة كلها ولم يجعل طبقة معينة تحكم شئون الدين وتلبس زيا خاصا بها ، بل حتم على جميع معتنقيه أن يكونوا علماء به ما أمكنهم العلم ، ورأى لأئمته أن ألاّ يزيّوا بزى خاص بهم ، حتى لا يشعر الناس بانفصال حياة الدين عن حياة الدنيا .

ولو فهم الناس أن الدين في الشارع والسوق أهم منه في المعبد لتغير وجه الحياة وسير التاريخ . ولحلت المشكلة التقليدية الموروثة المعنونة « الدين والدنيا »

وأؤكد أن كثرة حوادث انفلات المتعلمين من العقيدة الدينية ليست ناشئة من أن عقولهم لم تقتنع بالأفكار الأولية الرئيسية فيه ، وإنما منشؤها أن هذه الأفكار الرئيسية قدمت لهم في هلاهل من الخرافات والمتناقضات والألغاز ، ولأنهم وجدوا أن تاريخ رجال الدين مع الأسف الشديد تاريخ مملوء بالجور ومواقف العداوة للعلماء الطبيعيين الأولين الذين كان لهم فضل الاهتداء إلى مفاتيح العلوم التي نالت الإنسانية منها كثيراً من الخير والبركات ، وصار رجال الدين الحاليون أنفسهم يتمتعون بها ويأخذون بمنافعها كما يأخذ سائر الناس ، بعد أن كان أسلافهم يصبّون عليها شاييب السخط واللعنات ، ويحرقون وينكلون بمن يجرؤ على التحدث عنها في القللت بعد القللت ... ومنشؤها كذلك أن رجال الدين منعزلون عن حياة أكرية الناس ، ثم لباس خاص ، ويكاد يكون لهم منطق خاص بهم وحدهم . والحياة الحالية حياة عظيمة السلطان على النفوس ، تُفرّج جميع أبنائها بالاندماج في موجاتها ،

وتعد من يعتمزها ويتأى عنها رجلاً فيه مسّ ونقص وشذوذ . وكل مخلص للدين مقدر آثاره في الحياة وقرّرها إليه ، وفسادها بدونه ، يرى من الخطر أن يظل لرجال الدين ثيابهم السكهنوتية وطقوسهم التي ما أنزل الله بها من سلطان ، لأنها توهم الناس أن الدين في تلك الثياب والرسوم العجيبة ، ويرى من الخطر أيضاً أن يفرق شباب الأمة فئتين : فئة لعلوم الدنيا منذ التعليم الابتدائي ، وفئة لعلوم الدين منذ التعليم الابتدائي ، وليس بين الفئتين مرحلة يسرون فيها جنباً إلى جنب حتى يتنفسوا في جو واحد ويقسوا بمقياس واحد . وإذا كان هذا التفريق قبيحاً في أية أمة فهو في الأمة الإسلامية أقبح القبح ! لأن الإسلام هو المعيشة بالجسد والروح عيشة متناسبة ، وهو دين يجعل التمتع باللذات المحللة عبادة إذا ذكر اسم الله فيها ويجعل خدمة العلوم الدنيوية المفيدة فرضاً يحاسب الله على إهماله ، ويطلب من الإنسان أن يعيش عيشة راحة عميقة بكل قوة في تكوينه . فلماذا التفريق في التعليم وفي الناس تفريقاً يوحى إلى النفوس بمعان من التعصب والاحياز ، ويلقى في رُوع الناس أن حياة الدين منفصلة عن حياة الدنيا ؟ !

إن اليوم الذي توحد فيه بزامج التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية في جميع المدارس المدنية والمعاهد الدينية بحيث تحتوى البرامج على التربية الروحية التهذيبية والعلوم المفيدة للجميع ، ويوحد فيه الزى بين أبناء الأمة جميعاً سواء أكان عمامة للجميع أم أى لباس للجميع ، هو اليوم الذي تصير فيه الحياة الفكرية والروحية مزيجاً مؤتلفةً فيه جميع عناصر الحياة اللازمة لكل نفس بدون تكلف أو احتراف .

وهذا هو ما كان عند الجماعات الأولى من المسلمين في زمن الرسول وخلفائه . فقد كان الرسول جندياً مع جنوده ، وعاملاً بيده مع عماله ، وعابداً

وحا كما ورجلا يعيش بجميع قوى جسده ونفسه ، يلبس جميع ألوان ثياب قومه ، ولم يكن يتميز على أصحابه في شيء من السمات الظاهرة . فمن تبعه صار يلبس مثله . ولذلك كانوا كلهم في مظهرهم رجال دين ودنيا يتفاضلون ويتمايزون بالعقل وكثرة العلم لا بالسمات والشارات . فمن كان عنده علم من الدنيا ، أفتى فيه وبذل منه وعرفه الناس به فقصده من أجله ، ومن كان عنده علم من الدين أفتى فيه وبذل منه وعرفه الناس به فقصده . وليس وراء ذلك فارق ما . فلا جرم بعد ذلك ألا تكون هناك شقة خلاف وهوة شقاق بين الدين والدنيا عند المسلمين الأولين بمثل ما هما عند المسلمين المتأخرين الذين ورثوا ميراث هذا الخلاف من أمم الغرب ، وزعم المبطلون أنه أصل عندنا كما هو عندهم .

وقد كان من الواجب — لو فطنت الأمم الإسلامية — أن تظل الدراسات الكونية ضمن نطاق العلوم التي تدرس في المعاهد الدينية ، كما كان الشأن عند المسلمين في الدولة العباسية والدول التي تلتها إلى أن جاءت نظم العصر الحديث في عهد محمد علي . إذاً لظل العلم بما في الدين وما في الدنيا وحدة غير مجزأة ، يخرج الإنسان المتحلى بها كامل القلب والعقل ، تلتقى عنده الثقافات ويمرُن على التوفيق بينها ، وبناء الحياة الاجتماعية عليها . فما كان عند المسلمين سبب يدعو إلى التفريق في المعاهد وإخراج علوم الدنيا عن نطاق الدراسات الدينية .

وقد ظل (الأزهر) ، وجامع (النجف) ، والزيتونة ، وجامع القيروان ، ومساجد بغداد ، ومعاهد الشام يدرس فيها الفلك والحساب والرياضيات والطب والطبيعات والموسيقى إلى أن أتى العصر الحديث .

وقد كان المتعلم لا يخرج إلا من هذه المعاهد وأمثالها . ولذلك أخذ محمد علي — منشىء الدراسات الحديثة في البلاد العربية — أغلب أفراد بعثاته

إلى أوربا من طلبة الأزهر ، إذ كانوا هم الطبقة المثقفة من الشباب . وقد كان بعض العلوم الدينية يدرس في عهد محمد علي في المدارس التي أنشأها للهندسة والطب وغيرها .

ولكن جهود بعض المشايخ في عصر إسماعيل ، وامتناعهم عن إدخال العلوم الحديثة بنظمها الأوروبية في الأزهر ، هو الذي جنى على الإسلام كما جنى عليه امتناعهم عن إنشاء قانون مستمد من جميع مذاهب الشريعة الإسلامية يسير روح العصر الحاضر ، ويكون متناولا ما جدّ في الحياة من مشكلات ومطالب . حتى اضطروا (إسماعيل) إلى إنشاء محاكم تحكم بغير الشريعة الإسلامية .

إن الأوربيين اضطروا إلى اتزاع دراسة العلوم الكونية من أحضان الأديرة والكنائس ، لأنها لم تكن تسمح بالاعتراف بالحقائق التي يخيّل إليها أنها تهدم تعاليمها ، بل كانت تندها في مهدها ، حتى جاءت الثورات الإصلاحية التي ألزمت الكنيسة حدودها ، وجعلت الناس يدخلون الكنيسة بعقل خاص ، ومعاهد العلوم بعقل آخر . ونحن المسلمين والله الحمد لم تحدث عندنا معارك وخصومات بين الفريقين تجعل العلاقات بينهما مستحيلة ، وليس في ديننا ما نخاف عليه من حقيقة كونية ، بل بالعكس ديننا يخدم بالعلم الطبيعي ، فلا يصح أن نفرّد هذا بمعاهد خاصة وذاك بمعاهد أخرى ، بل الواجب أن يسير التعليم كله في مجرى واحد إلا في مرحلة التخصص .

وفي هذا تدارك سريع لحالة تخشى عواقبها على الدين والأخلاق ، وفيه توحيد وتوجيه لقلوب الشباب وعقولهم إلى مثل أعلى واحد ، وفيه تأكيد لذلك المعنى السامي العظيم : وهو أن الدين عندنا عقل وعلم ، والعلم عندنا دين وخلق . « و بعد » فإن عبء المسلمين فادح ، وحسابهم عسير أمام الله والحق والبرّ

بالإنسانية ، لأن إهمالهم إصلاح نفوسهم وتثقيفها وإعدادها بما في الإسلام لأداء رسالته العالمية ، هو الذي يجلب على الناس كل المشقات والمصائب والخيرة والضياع ، وهو الذي يخرج من حظيرة الإيمان كل عقل غربي كبير ، بما يقرؤه من المذاهب الفلسفية الشاردة ، وبما يلمسه من وجوه الخلاف بين قضايا العلم وبعض نصوص دينه .

ومن الغريب المؤسف أن القاعين على الشيوعية أو الفوضوية مثلاً يجاهدون في سبيلها جهاداً مستميتاً أينشروها ويحعلوها دين الناس ويحسبون أنفسهم أصحاب رسالة يجب أن تتم وتشمل الأرض جميعها . . . بينا المسلمون الذين عندهم علاج كل نكبة في العقل أو في النفس أو في المال يجهلون مهمتهم ولا يؤدّون رسالتهم كما كان أجدادهم الأقدمون يؤدونها ويموتون في سبيلها على ضفاف الكنج وأسوار الصين وشواطئ بحر الظلمات ، وهم يعتقدون أنهم يؤدّون إلى الناس أعظم خدمة وأكبر منّة تطيب بها نفوسهم عن اقتحام ديارهم وثل عروشهم وهدم أصنامهم الحسية والمعنوية ! .

إن إنسانية الشرق والغرب لا تزال حائرة ترسل روادها وأرصادها « للبحث عن غد » يشرق عليها ضحاه وهي في واحة السلام والطمأنينة . . . لا تزال « زنجية تبحث عن الله » ! . والمسلمون الذين أسعدهم الله بمعرفته وبالطمأنينة وبالشعور بالإخاء الإنساني لا يشعرون بتبعاتهم الثقيلة نحوها ، ولا يزالون يعيشون لأجسادهم وشهواتهم وحدها . . . بل إن الثقة بما عندهم قد ذهبت عنهم . وقاتل الله الجهل وحياة الفسولة والتفاهة ! .

حدود بين الله والإنسان والطبيعة

إنى أدعو إلى ابتداء التفكير فى الطبيعة وما وراء الطبيعة على ضوء التأمل فيما استطاعت قوى الخلق والمحاكاة والإنشاء المودعة فى الإنسان أن تصنعه وأن تسخره ؛ لأن ما أنشأه الإنسان وما وصل إليه من أسرار الطبيعة جدير أن يغير منطقته التجريدى القديم ونظرته للعلاقة بين الله والإنسان والطبيعة .

ولكن ظلال التجريدات والفروض القديمة لا تزال تسيطر على عقول كثير من الباحثين الشرقيين فى مسائل الوجود ، ولا يزالون خاضعين فى تفكيرهم الدينى والفلسفى لرجال المدرسة القديمة التى لم تتصل بأصول الثقافة العلمية الحديثة التى تلتقى أيدى العلماء فيها بيد الله وتأخذ منها أسرار الخلق والتكوين .

ولو أن العقل البشرى الآن ، اصطنع ذلك الأسلوب الذى ندعو إليه ، وهو أسلوب تجديد النظر فى الوجود على أساس أعمال الإنسان الحالية ، إذن ما وجد بعضه ضرورة إلى اعتناق مذهب (وحدة الوجود) الذى أخذ به كثير من العقول الصوفية والفلسفية القديمة والحديثة التى أوغلت فى بحث قد أثبتت الحياة أنه لا طائل وراءه ، بل وراه الهلاك والبيلة والضياع والاختلاط . . .

فقد غزا هذا المذهب عقول بعض الفلاسفة والصوفيين الذين آقتهم أنهم طلبوا أن يدركوا الله وما وراء الطبيعة بالحواس التى يدركون بها الطبيعة ، وبالعقل البشرى المخلوق لإدراك النسب بين كائنات الطبيعة وحدها أولا . فلما عجزوا عن رؤيته تعالى وإدراكه — كما هو المنتظر — ذهبوا إلى أنه لا بد أن يكون الله هو هذا الوجود الظاهر والباطن كله ، وأنه يحل فيه ، وليس له

وجود منفصل عنه . . . وهكذا تجدد الوثنية التي حاربتها الأديان والفلسفات السامية ، سنداً عظيماً من هذه الفلسفة التي تعيش في ظلال هذا المذهب . . . وهكذا تتحول الطبيعة كلها إلى أصنام آلهة !
وهكذا تعود الحجارة والبقر والخنفسان والخنفايز معبودات إلهية ! . . .
وهكذا يصير القاتل هو المقتول ، والسارق هو المسروق . . . ولا حدود بين الأضداد والمتناقضات . . .

وبدهى أن النظرة الأولى تهدي إلى أن الله غير الطبيعة وغير الإنسان ، وأن هناك انفصالاً بين الخالق والمخلوق .

ولكن النظرة البديهية هذه كثيراً ما يطمسها التأمل الذي لا يقنع بالظاهر الواضح ، ولا يرضيه الوقوف عند ما يوحيه المنطق العملي ، بل يلذه أن يلجأ إلى افروض ويحاكم فكرة الله إليها . . . ولا شك أن هذا إيغال مهلك ليس وراءه إلا الضياع والبليلة .

وقد ذهبت بي نظراتي في النفس والوجود إلى أن الوقوف على سطح الوجود هو المنطق الذي لا نملك غيره ، مادامنا محدودين في أرض ضئيلة الحجم جداً بالنسبة إلى الوجود الأعظم الذي نرى منه بعض سطحه حين نسرح أبصارنا في السماء . . . فكل إيغال وراء ما توحيه البدهاة يكون وراء الشرود والجروح والبليلة . فالإحساس بانفصال النفس عن الكون ، وانفصال الله عن الكون تبعاً لذلك ، هو تلك النظرة البديهية التي لا نملك غيرها إن أردنا أن نسير مع المنطق العملي للحياة ، وأن نحل أكثر مشكلات الوجود ، وأن يطرد تقدمنا البشري ، وأن نُحدّد المسؤوليات والتبعات ، ولا تختلط الحدود ولا تسقط التكليفات ، ولا تهترق قيم الأخلاق .

أما اعتناق مذهب (وحدة الوجود) فمعناه الاختلاط والتشويش والفوضى والتباس المقاصد وذهاب الاختيار بين الخير والشر .

وبدیهی أن الحياة الاجتماعية وصلاحها هي الفاصل في الأمور الجدلية ، أو ينبغي أن تكون كذلك . والحياة الاجتماعية تأبى هذا المذهب كل الإباء ولا تحتمله لحظة ! لأنه أسرع أسباب انهيارها ودمارها ! فإن الإنسان سيكون بهذا المذهب إله نفسه ، لشعوره بأنه جزء من الخالق . . . وسيكون الآلهة بعدد الخلوقات أو بعدد الناس على أقل تقدير !

وإن الحياة الحالية لم تحتمل شطط الإنسان وجبروته ومتابعة هواه ، وهو يعتقد أنه مخلوق تافه مسئول ، له خالق سيحاسبه حساباً عسيراً . . . فما بالسقم به حين يعتقد في نفسه أنه إله أو جزء من الإله !

لقد ضرب الإنسان العالم بالأحقاد والمدمرات ، وأشعل الحياة وهو يشعر أنه طفل عاجز قاصر . . . فما بالسقم به إذا حسب أن إرادة نفسه هي من إرادة الكون كله ؟ !

إن الأمر أعظم مما يتصور هؤلاء المفلسون المأفوكون ! وإن الحياة العقلية لم تقبل أن يكون للكون آلهة متعددة من العقلاء . . . فكيف بهم إذا كانوا مجانين ؟ !

هذا جدل يعتمد على النظر وتقليب المسألة أمام المنطق التجريدي الذي يصطنعه أصحاب المذهب ، ويعتمد أيضاً على التحاكم في هذه المسألة إلى المنطق العملي الذي توحيه الحياة الاجتماعية .

ولو كان الأمر مقصوراً على هذا الأسلوب لوجد أصحاب هذا المذهب مجالاً للنقاش ورد القول وتشقيق الجدل ، وما كان طمعنا في إغاثهم إلا بقدر . .

ولكن عمدتنا في دحض هذا المذهب هي حجة بالغة من العلم الحديث صاحب المعجزات التي تخضع لها جميع أعناق البشر ، ولا يستطيع أن يماري فيها المارون من صنّاع الكلام وحاذق الجدل .

حجة يبعثها التأمل ييقظة في أسرار الأعمال الإنسانية العظيمة في الطبيعة : تلك الأعمال التي استحالَت إلى آيات من آيات الكون ، يمر عليها الناس وهم عنها معرضون ، كما يفعلون مع آيات الله في الآفاق . . .

وهي تَسَلُّطُ العقل البشري « باللاسلكي » وتحكُّمُه به في الآلات وإدارتها ورصدها من بعد شاسع ، وانفصال تام بين العقل الإنساني والآلة . . . فقد رأينا (ماركوني) يضيء مكاناً في استراليا وهو في أوروبا . . . ورأينا الدبابات تزحف والطائرات تطير وتحارب وليس فيها سائقون . . . وإنما يديرونها ويتحكمون في تحريكها من بُعد .

ورأينا « الرادار » تلك العين والأذن السحرية العجيبة التي تلتقي ويلتقي الإنسان بوساطتها بالأحجام على مئات وآلاف من الأميال ، مع أنها في العهد الباكر من اكتشافها والانتفاع بها ، وقد انتفعت بها إنجلترا في مقاومة الغارات الألمانية في (معركة إنجلترا) .

ورأينا أن ما يحدث لتلك الآلات ينتقل إلى ذهن الإنسان الراصد لها في لحظة ؛ فهو معها بعلمه وقدرته وإرادته ، يصرفها كيف شاء ، مع الانفصال التام والبعد الشاسع بينه وبينها . وهو يكوِّنها ويركِّبها ويجعل فيها عقلاً وروحاً تحركها وتصرفها . وما دام قد أعطاهها قوانينها فلا لزوم لوجوده فيها والمكث بجانبها أو الحلول بها .

أفلا تقاس على هذا الأساس علاقة الله بالسكانات ؟ وتُحل بذلك تلك المشكلة التي خلقتها عقول من لم يروا لهم سبيلاً غير اعتناق مذهب وحدة

الوجود ؟ بلى ! فإن ما يقدر عليه الله لا يذكر بجانبه ما يقدر عليه هذا الإنسان الضئيل العاجز . ولا شك أن من كمال الإنسان أن يقدر على التصرف في « مخلوقاته » من بُعد ، وأن يرصدها ويرقبها ويوجه إرادته إليها وهو متحرر منها منفصل عنها لا يشعر بضرورة الاتصال بها والتقيّد بحيزها الضيق . . . فأولى رب الكمال المطلق والقدرة المطلقة والإرادة القاهرة أن لا يكون عليه شيء ساطان وألا يتقيّد بقيد . « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ! » وفي ذلك آيةٌ حديثة يرسلها الله من التأمل في أسرار الإنسان ووحى أعماله في الأرض .

لقد أقام الله من الإنسان دليلاً ووسيلة لحل كثير من العقد والمشكلات الفكرية في تصور الإلهية ، وخلق صورة مقرّبة لبعض شئونه الجليلة التي يتعجل المتعجلون في الحكم عليها بعقلهم القاصر ، وفي مدى عمرهم المحدود الذي لا يقاس إلى الأبد الكبير الذي يُظهرُ الله فيه شئون الخلق والأمر في أدوارها وأوانها الموزون المقدور و « ولا يعجل لعجلة أحدكم » كما قال « محمد » سيد الأصفياء العارفين بشئون الله ! .

إن الحياة لم تنته ولم يبدُ أنها تقرب من نهايتها التي تنتضح بها غاياتها وتنضج ثمراتها ، فلا يليق بالفيلسوف أن يحكم حكمه النهائي عليها قبل انكشاف غاياتها . وأولى به أن يرصد الأدلة التي تكشف عنها الأيام وتضعها على طريق الأحياء يوماً فيوماً ؛ لترشد السالكين وتشير لهم إلى الأمام . ومنذ أن اهتدى الإنسان إلى وجود القوة التي يظهر أنها « مادة » الطبيعة الأولى ، وهي الكهرباء ، وبعد أن شرع يدس يده وفكره في هذه القوة الخفية ، ويستخدمها ويحرك بها ما يشكّله من المادة ، ومنذ أن ظن أنه سيصل إلى أن يكشف هذه القوة بدرجات مختلفة تحت ضغوط معينة « ليخلق

منها العناصر المادية المتبلورة الثلاثة والتسعين ... منذ ذلك كله ، ينبغي للمفكرين التجريديين أن يتربصوا أفعاله وكشوفه لينبؤوا عليها أحكامهم ومنطقهم ، وأن يقتصدوا في تلك الفلسفات الفرضية والشطحات الصوفية التي لانهاية لها ، لأنها « ذاتية » وليست « موضوعية » موضوعها ذلك الكون المادى العجيب الذى استمددنا منه عقولنا وأحكامنا ، وأن ينادوا معنا إلى (الصوفية المادية) التى تعجب وتتعبد بالفكر فى الطبيعة الظاهرة وأعمال الله وأعمال الإنسان فيها ، وتعلق بالمحسوس قبل التعلق بغيره ، حتى تفرغ منه قبل نهاية رحلتها على الأرض ، ثم تلتفت — إن قدر لها البقاء على الأرض بعد هذا الدور — إلى ما وراء الطبيعة لتبحث فيه وتحكم عليه ...

وإنى ما أنكرت أن يكون لهذا المذهب تاريخ طويل ومعتنقون كثيرون من الفلاسفة والصوفية القدماء والمحدثين ، وما أطلقت القول فى نقضه بغير حجة أو برهان ، وإنما سقت ما اهتديت إليه واعتقدته دليلاً حديثاً كافياً فى دحض هذا المذهب . وسواء على بعد ذلك أكان (محيى الدين ابن عربى) (وسبينوزا) (وهيجل) وغيرهم من معتنقيه أم من مخالفيه . فمن شاء فليأخذ هذا الدليل الذى سقته من حقائق الحياة العلمية الحاضرة ويستأنس به فى بحث العلاقة بين الله والكون ويرفض على ضوءه مذهب الوحدة ، ومن شاء فليتركه على شرط أن يأتى هو بدليل .

ومن الواجب أن أذكر أننى كنت أثناء التفكير فى (أومن بالإنسان) يحوم فكري كثيراً حول مذهب الوحدة ، ويكاد يقبل عليه تحت ضغط الإعجاب والتقدير للروح البشرى الخالق والجهد العلمى والعملى الأخير

الذى سلك الإنسان في عداد قوى الخلق والتكوين والإنشاء التي يدير الله بها الكون . المادى في الأرض . . . فلم يكن من المستبعد في الوهم حينئذ أن أنزلق بفكرى إلى الأخذ بهذا المذهب الذى يجعل الانسان جزءاً من الخالق الأعظم ومظهراً للوجود الكلى قائماً به .

ولكن هذا الدليل قضى في نفسى على بوادر التفكير والتوجه إلى هذا المذهب الذى لا يكاد معتقه يتأسك أمام نفسه وأمام الكون قلقاً وحيرة . حين يختلط في فكره شعوره بأنه جزء من الخالق « وشعوره بأنه مخلوق عاجز . وحين ييأس من أن يرى الله بنفسه مع أنه جزء منه ، وحين يظل فكره دائراً حائراً في متاهات السموات والأرض يبحث عن « مصدره الأول » فلا يراه إلا في المظاهر المادية التي كان يراها نفس الرؤية قبل اختلاطه وشعوره بازدواج الشخصية بين خالق ومخلوق وخالد وفان . حينئذ يبتدىئ ينشد لنفسه ويفغى على هواها باعتبارها جزءاً من الله ، كالحلاج وابن عربى . وهنا ابتداء التجذيف و « الجنون الدينى » والبيان الملتبس الذى تحتل فيه مقاييس المنطق الإنسانى ، لأنه يصير خليطاً من منطق الخالق المتوهم والمخلوق الواهم . . .

ومذاهب الحلول والاتحاد والوحدة غالباً يكون اللجوء إليها بعد الإعياء في البحث عن الله ، وابتغاء رؤيته ، والاقتراب منه ، والأخذ عنه مباشرة . وما ينبغى لأفكارنا المحدودة العاجزة الرهينة المسجونة في أقفاص الأرض الضئيلة بالنسبة للكون أن تطلب هذا المطلب الأعلى الذى لا تتركه الأبصار والأفكار ولا يعلم قدره غيره . وقد قال محمد سيد العارفين : « إن الله احتجب عن الأنظار ، وإن الملائكة ليطلبونه كما تطلبونه » .

والنظرة الأولى الفطرية الساذجة ترى انفصال النفس عن الطبيعة وانفصال الله عن الجميع ، لأنها أول درجات الفكر في الطبيعة ومصدرها . ثم بعد ذلك يبتدىء الفكر الفلسفي الذي يشك في كل شيء ، ويطلب مبدأ كل شيء ، يحيل هذا البديهي إلى شيء معقد . فيطلب مصدر الطبيعة : فتارة يقول إنه لا مصدر لها ، بل هي مصدر نفسها ، وتارة يقول إن مصدرها متمزج بها ، وتارة يقول إن مصدرها منفصل عنها . ولذلك أكرر القول بأن النظرة الأولى تهدي إلى منطق الانفصال ، ثم يأتي التأمل الذي لا يقنع بالظاهر الواضح فيطمس هذه النظرة ، ويوغل فيما وراء سطح الوجود ، ويلتبس عليه كثير من البديهي فلا يرى بداهته ، بل يطلب له الأدلة والبراهين .

وحقاً يتحول كل بديهي إلى غير بديهي حين يوغل الفكر فيه ويتعمقه ، ألا ترى أن بعض المدارس الفلسفية تزعم أن حقائق الأشياء غير ثابتة ، وأن الحسوس لا يجوز اتخاذه أساساً ، وأن الموجودات كلها أوهام ، وأنه ليس في الكون كله حقيقة ثابتة ؟ حتى لقد قال بعضهم « لو وجدت حقيقة ثابتة واحدة لاتخذتها أساساً أبني عليه جميع الحقائق ! » ألم تسمع بالنظرية الجديدة التي تبطل « السببية » ، وتقول إن الكون يسير بالاحتمالات التي لانهاية لها ! ألم تسمع بذلك السفسطائي اليوناني الذي أنكر وجود جدار أمامه وقال إنه وهم من الأوهام ، فلما تحداه مناظره أن يقوم ويحترقه إن كان زعمه صحيحاً ، قام وجري إليه حتى اصطدم به ، فكانت النتيجة ارتطام جسمه وتمزق أوصاله .. إن الفكر البشري كائن عجيب متمرّد ، له قدرة هائلة على الذهاب في أي اتجاه ، وخلق عوالم صناعية وخيالية لا وجود لها . وضخرة النجاة أمامه هي الاستمساك بالعيش على سطح الحياة ، وأخذ الحياة بدون تعمق وتعقيد لما تحت البديهي السطحي حتى يبقى لنا شيء ثابت نرتكز عليه . إنما يباح لنا فقط

إيمان التعجب مما نرى، وتقلب أفكارنا وأيدينا فيه بقدر ما نستطيع أن نسخره ونستغله وننتغل به عليه ، حتى لا تهددنا عوامل الشقاء والفناء .

وقد ظل الناس خاضعين لفلسفة الفروض والتجريدات ، يدورون فيها دوراناً عقيماً ، حتى أتى دور الفلسفة التجريبية التي نادى بها (فرنسيس بيكون) ودور الفلسفة الإثباتية التي ثبت قواعدها (ديكارت) فكانت النتائج الباهرة في العلوم والمعارف الطبيعية والنفسية التي فتحت على الناس بركات من السماء والأرض ، وما تزال تفتح . وقد أقبلت البشرية على هذا الاتجاه العلمى الإثباتى فعاشت به عيشة رحبة زادت ثقتها في نفسها وحياتها ، وفتحت عليها كنوز الآمال السعيدة واستدبرت عالم الفروض الفلسفية والخيالات والشك فيما لا طائل وراء الشك فيه ، ولا قدرة على الاستغناء عنه ، واتخذت بدهيات الحس والفكر قواعد ارتكاز ، فثبتت أقدامها على الطريق إلى الله . . ووجدت وحدة منطقها وجهدها تتحقق في هذا الطريق .

* * *

ويجب أن نتخذ الطريقة (الموضوعية) في بحث المسائل الدينية كما نتخذها في المسائل العلمية ؛ ولا يجوز أن نصطنع الطريقة (الذاتية) إلا في (الفن) وحده . إن مجال العلم هو البحث في الكون المادى فيما يستطيع أن يصل إليه بأدواته المعروفة ليصل من وراء ذلك إلى (القوانين) التي تفسر بها الطبيعة ليرضى كفاية (الإثبات) في النفس البشرية . وليستطيع أن (يعتمد) على هذه القوانين كحقائق لا تتبدل ولا تتغير . وليرضى في النفس كفاية (الاختيار والحرية) بين القوى المادية العمياء الجامدة المجبورة .

والمجال الأسمى للدين هو نفس مجال العلم ، هو الكون المادى أيضاً ، ولكن لا على الاعتبار السابق ؛ ولكن على اعتبار آخر هو استنتاج (صفات)

صانع هذا الكون من الكون ؛ ليرضى في النفس كفاية (الاعتقاد) وهذه هي الفكرة الأصيلة في الدين . فكرة الاعتقاد بصانع لهذا الكون ، له من العلم والقدرة والإحاطة بكل دقيق وجليل ، ما ظهرت آثاره ، وما وضح في قوانينه من الدقة والإحكام وعدم التناقض .

والذى لا شك فيه عند العقول الموزونة التى لم تنحرف ولم تشذ عن الفطرة؛ أن الإحكام والدقة والجلال والجمال والتنوع والتفريع والاطراد وغيرها من صفات الكون ، توحى وتُترَم كل عقل غير مدخول أن وراء هذا الكون عقلاً أعظم منه يدبره ويقوم عليه . له من العلم والقدرة والحكمة والإحاطة والمهمنة والقهر وغيرها من صفات الكمال ما يليق بالقوامة والتدبير لهذا الكون الرحب الذى لا تدرك نهايته الأوهام البشرية . هذه هي الفكرة الأولى في الدين وهي فكرة لا شك (موضوعية) موضوعها الكون كله ليستنتج الناس منه صفات خالقه . وهي صفات لا تختلف باختلاف جمهرة العقول .

إن الدين بهذا الوضع (نتيجة) حتمية للعلم وضرورة لازمة (للآلفة) العقلية التى لا بد منها في العقل العلمى . ورجال الدين بهذا الوضع هم رجال العلم الطبيعى وحدهم ، لا غيرهم من صناع الفروض والأوهام المقتونين بزخرف الكلام يرسلونه فارغاً إلا من نزعات شعرية وبدوات خيالية .

ورجل العلم لا يبحث في ذات الله وكُنْهها ، لأن الطريقة العلميه عودته أن يتدرج في أبعاد الحقائق ، وهو الآن ، ولما بعد الآن بكثير من الآباد ، لم يفرغ من إدراك موجودات الطبيعة المحدودة في الأرض الضئيلة ، ولم يدرك الروح الإنسانى ، ولا أصل الحياة البيولوجية ، بل لم يدرك المادة ، حتى إن « ملكن » أكبر علماء الكهرباء المعاصرين قال : « خبرونى ما هي المادة أخبركم ما هي الروح » .

ولذلك ينبغي للمتأملين التجريدين ألا يسرفوا على أنفسهم وعلى الكون كله ، فيحاولوا إدراك ذات الله قبل أن يدركوا ذات أنفسهم وذوات الأشياء المادية الضئيلة المحيطة بهم .

إن الإنسانية إن قدر لها أن تدرك شيئاً من كل أولئك فلن يكون هذا الإدراك إلا عن طريق العلم الذى فُتحت أبوابه ، وأقبلت حقائقه التى سوف تكون المنطق الإنسانى الحديث الذى لا يقيم وزناً للتأمل الفلسفى أو الصوفى أو الشعرى الشارد الجامح ! .

ولا خشية من أن يجرّنا قياس اتصال الله بالكون على اتصال العقل الإنسانى بالآلات وإحاطته بها عن طريق اللاسلكى وإدراكه إياها من بُعد ، إلى التورط فى التجسيم والتشبيه .

فهذا الدليل الذى سقته لا يستلزم شيئاً من هذا ، فليس اتصال الله بنا وبالكون بالآلات ورواعد ، كما هو الحال فى اتصال الإنسان بالآلات والآفاق باللاسلكى ، وإنما هو اتصال مباشر بالعلم المحيط والقدرة التى لا تحتاج إلى وسائط وأدوات . . . واللاسلكى فى معرض هذا الاستدلال ليس إلا مثلاً مضروباً يوضح لتلك العقول التى لم تر لها طريقاً لتصور كيفية اتصال الله تعالى بالكون ، إلا الإيمان بوحدة الوجود وعدم الانفصال بين الله والطبيعة ؛ إذ أن خيالها ضاق عن تصور هذا الانفصال .

وخلاصة هذا الدليل أننا إذا كنا نرى العقل البشرى عاجز يتصل بمخلوقاته من الآلات بعد أن كوّنوها وأعطاهها قوانينها ، ويتصرف فيها ويتحكم بها باللاسلكى وهو متحرر منها بعيد عنها غير ممتزج بها ؛ فما بالناس لا يرون العقل

الأعظم الذى نعرف قدرته ، يستطيع أن يتصل بنا بعلمه وقدرته بدون حاجة إلى الاتحاد والامتزاج ؟ ! .

وما ندرى ماذا يأتينا به العلم من وسائط الاتصال ؟ لعله يجعلنا نتصل بالأشياء ونؤثر فيها بدون حاجة إلى وسائط اللاسلكى وغير اللاسلكى . لعله يكشف فى النفس قوة قادرة على ذلك . وهذا لا شك كمال لنا ، وليس بمستحيل فرضه عقلا . . .

فقيح بنا أن يضيق تفكيرنا حتى نتصور خضوع رب الكون لما نستطيع نحن العجزة الضعفاء أن نتحرر منه ونستغنى عنه ! .

إننا نحس فى أنفسنا قدرة على الخلق والتحرر وتنقيح الطبيعة ، فلماذا نفرض الله تعالى شبه سجين فيها لا يستطيع من قوانينها فسكاكاً ، مع أنه واضع هذه القوانين ، إذ لا جائز أن تكون وضعت نفسها ؟ ! .

إن أحلام الحرمان التى تطوف برءوس العجزة المحرومين لا يرضيها من القدرة والغنى إلا أن تأمر بالطعام ، فيكون الطعام ، وببساط الریح فيكون البساط ، وبحكّ (خاتم) فيحضر المارد القدير ، وب نظرة فى (البللورة السحرية) فترى ما استتر واستكنّ فى طوايا السموات والأرض ! .

فإذا كان هذا هو ما فى خيال الناس عن قدرة القادرين من العجزة الخلقين ، فكيف بما فى الخيال حين يتصل بالله الذى يمسك السموات ويحبس البحار ويدير ملايين الملايين من الكواكب فى أفلاكها بغير اختلال وصدام ، ويؤلف بين القوانين المتضادة فى الطبيعة حتى يُخرج منها « هرمونى » وتناسقاً عجيباً !!

إذن فلا تجسم ولا تشبيه ولا تخاير ولا معامل كيمياء وفيزياء ولا نظّارات

ولا قارورات ولا اتصالاً بسيطاً أو غليظاً ، وإنما هي إرادة عالمة قادرة تقول
المعدوم « كن » فيكون ! .

لقد حكى القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام سأل الله : « رَبِّ
أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ! قَالِ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ ؟ قَالِ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِّيَطَّهَّرَنَّ
قُلُوبِي . قَالِ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ — اذبحهن وقطعهن —
ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا » وقد
فعل إبراهيم فأنته ساعة من غير أن يرى شيئاً يجمعها ويركب أعضائها
ويهندس وضعها ! .

لقد توهم إبراهيم أن هناك « كيفية » للإحياء ، وأن هناك أدوات
ووسائل للخلق والتكوين ، ولذلك سأل ربه سؤاله . ولكن تبين له بعد
أن دعا أشلاء الطير المذبوحة المطروحة في كل أفق فإذا بها مقبلة حية ، أن إيجاد
الله الأشياء ليس إلا بتوجيه الإرادة إليها ، فإذا هي كائنة .

النَّبوة وَالوحيُّ وَالْمُعْجِزة

هل كانت حياة الإنسان العقلية والروحية الأولى تسمح أن يتركه الله من غير أن يتصل به ويرشده ، ويبين له بعض ما خفي عليه ، وخاصة إذا كان هذا الخفاء حول أهم غاية في الحياة العقلية والروحية ؟
هل يجوز أن يستمر الكون كله صامتاً أمام الإنسان لا يكلمه فيه أحد بكلمة غير إنسانية ؟

أيمر كل الناس هكذا على الدنيا سائرين إلى القبور وأبواب الغاية المجهولة من غير أن يسمعوا حديثاً إلهياً عما وراء الحياة ؟
هل يجوز عقلياً ووجدانياً أن يحتجب ربنا عنا ، من أول إنسان فينا إلى آخر إنسان ، هذا الاختجاب القاتل ؟ !

أيمكن أن يكون هذا من إله نرى رحمته وسعت كل شيء ، وأعطت كل كائن بحسب وسعهم ؟ وأليس من مطالب العقل أن يتحدث مع الله مباشرة وأن يراه إن أمكن ؟

أيكون أوجدنا لنثبتته بمنطق عقولنا فيقتلنا هو بشوق قلوبنا إليه شوقاً لا أمل وراءه في رؤية أو حديث ؟ !

أكان من الممكن أن يستقل عقل الإنسان في طفولته المنحطة بالاهتداء إلى الحق الفاصل في قضايا الوجود وما بعد الطبيعة ؟

ماذا يُعْنِي العقل وحده وماذا يُرشد إزاء هذه الألغاز والمعميات التي رآها الإنسان في دور طفولته ؟ إنه لا يزال غير مُعْنٍ ولا نافع عند كثير من الناس

حتى في زمن العلم والسيطرة على الطبيعة ؛ فكيف يغنى في زمن الكهوف والأخراج والغابات ؟

أجل إن العقل الكامل نفسه يشعر أنه في أشد الحاجة إلى أن يقول له قائل من غير نفسه : إن مقاييسك على حق . وأنتك لست وحدك الذي ترى الخير خيراً والشر شراً ، بل إن الكون كله معك في هذا الرأي ، وإن للكون غايات كريمة . وذلك لا يكون إلا عند طريق الوحي الذي يأتي من العالم الأعلى وإلا فسيجد نفسه وحيداً فريداً بوصفه أداة حُكم ، وسيضطر من لم يعتقد بالوحي أن يقول : إن النظام والحق والخير وما إلى ذلك كلها اعتبارات بشرية ، خلقها فـكـر الإنسان ، وليس لها إلى (عقل الكون) نسب ، بل ليس هناك عقل ولا ضمير للكون ، لأنهما من مخترعات العقل البشري . وحينئذ تكون الحيرة القاتلة : حيرة الإنكار التي هي أشد سوءاً وبليلة من حيرة الإثبات ، إن كان في الإثبات حيرة ..

فكيف يغنى العقل في زمن الجهل المطلق بالنفس وبالطبيعة ، وفي زمن عبادة الأحجار والأبقار والثعابين والجُعلان والخنفسان ؟

وماذا كان العقل في تلك الأزمان ؛ إنه لم يكن سوى انطباعات بسيطة من تجارب الحياة المحدودة التي كان الإنسان يحياها ، فكيف يقدر أن يستقل بأمر البت في أمر الإلهية وصفاتها وكمالاتها ؟

إن الطفل لا يدرك في أول أمره من أمه غير ثديها وهي تلقمه إياه . . . ثم يتكشف له جسمها ومعناها عضواً عضواً وشأناً شأنًا حتى يدركها كاملة . . . ولو تركته منذ ولادته لمات جوعاً ولذهب وجوده ولم يدركها . وكذلك الإلهية مع الإنسان ، والله المثل الأعلى . .

هل يمكن أن ينشأ طفل كامل من غير أم أو من في معناها ، تقول له قولها المعروف وترعاه حتى يصل إلى سن الرشد فيستطيع أن يستقل بأمره بنفسه ؟ أنا لا أستطيع أن أتصور الإنسان الذي هو أكرم ما في الأرض يعيش هكذا وحده ، وخصوصاً في عصور طفولته ، من غير أن يقول له قائل من وراء الغيب كلمة التوجيه والتسيد .

ولو كنا نرى نوعاً آخر محترماً يعمر الأرض ، ويقول الخلافة عليها ويسخرها لقلنا : لعل هذا هو المقصود بالخلق ونحن نعيش على الهامش ولكننا لم نر سوانا خليفة يصح أن يكون مقصوداً بالخلق . . . فكيف يقصد وجودنا الخالق ، ثم يتركنا من البدء للنهاية من غير كلمة ! كلا ! لن يثبت العقل على رأى ثابت في « الله » إلا إذا سمع صوتاً منه . . . وإلا فن الحكم بين العقول المختلفة ؟

كلا ! لم يكن الإنسان الأول ليؤمن بأنه شيء ذو خطر في الوجود إلا إذا قيل له ذلك من غير عالمه . . .

كلا ! لن يصبر الإنسان على احتمال الحياة بلذاتها وآلامها من غير أن يسمع من يقول : احنّ ، واعمل ، واصبر . . .

الإنسان ! ما الإنسان ؟ إنه كل شيء في الأرض أمام نفسه وأمام الوجود الظاهر ؛ فكيف يهمل ويترك سُدى من غير نداء خفي بعيد ؟ !

إن الإنسان نفسه كبير الرحمة في بعض أفراد الذين لا يستطيعون سماع استغاثة حيّ دون أن يبكوا رحمة له ، ويقولوا له : لبيك لبيك . . . فما بال الرحمن الذي ثبتت رحمته ثبوتاً محسوساً ، تنظر إليه عقول عباده الباكين الدائمى البكاء له ، السائرين في ظلام الحياة وآلامها ، اليقظين لكل فكر وحس وحركة في الوجود ، الحاملين آلامهم على ظهورهم وأرواحهم على

أَكْفَهُم ، الحائرين بين مذاهب الأفكار واتجاهات الطباع واختلافات
الميول يقولون له : ربّ الحياة ! قل لنا كلمة واحدة : ما هو الحق ؟ قل لنا
بصوت منك أو بلمحة أو بحجة قاطعة ، حتى نجزم به حزم الحس مع جزم
العقل . . .

إن جزم العقل وحده في هذه المسألة الكبرى لا يدخل الطمأنينة الكاملة
التي لا بد منها في حياة الإيمان يا مولانا ! فاكشف لنا الحجاب ، واهتك
الأسرار ، وأرنا ما وراء هذه الكشافات والأجرام والأحجام . . . أقول
ما بال الرحمن لا يسمع دعاء ممثلي الإنسانية الحائرة المقتولة بالشوق والشك ،
المصروقة بالإفك ، فيقول لها بين فترة وأخرى كلمة فاصلة يشير لها بها إلى
الطريق ، مادامت هي القطيع المقصود ، وما دام الاهتداء إلى الله هو المعنى
الذي يصح أن يكون غاية الله من خلق الإنسان ؟

هكذا وقف كل نبي نشأ في حيرة من ضلال قومه قبل أن تتصل به
شرارة الوحي ، لا يرى نوراً ولا يسمع شيئاً يقول له : من هنا الطريق . . .
هكذا وقف كل نبي في الظلمات وبكى . . . بكى لسكل شيء . . . بكى
للسماء والأرض والحجر والنجم والحي والميت . . .

فإذا كان منطق الإنسان الكامل ورحمته يُحْتَمَن أن مثل هذا الباحث
الحائر الباكي ، يجب أن يُرْحَمَ ويخاطب ويغاث من لهفته ، وخصوصاً إذا
احتاجت الظروف لحركة تطهير الأرض من ضلال وفساد ، فأظن ظناً يقرب
جداً من العلم أن هذا المنطق وتلك الرحمة يقولان : لا بد لله أن يتكلم ! أجل
يحكمنا على رب الوجود أن يكلم ذلك الرجل الحائر الباكي لعدم الاهتداء إلى
حقيقة نفسه وحقيقة الوجود . . . ولن يحمل إنسان عبء النبوة والرسالة
القادح إلا إذا سمع هذه الكلمة . . . ولن يتحدث باسم رب الوجود ويقول :

« أُوحِيَ إِلَيَّ » إلا إذا سمع حديث الله له . . . وإلا كان أكبر مجرم ظالم كاذب ، والكاذب لا يستطيع أن يبنى بيتاً كما يقول « كارليل » فلا يستطيع أن يبنى أمة . . . « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً ، أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ . . . »

تلك هي النبوة ! أوقن بها كما أوقن بسنن الطبيعة المطردة ، وأنزع حججها من صميم النفس الإنسانية ، منطقتها ووجدانها وأحاسيسها . فكما أؤمن بأن الشمس يجب أن تظهر للنبات والحيوان لكي تعطيهما وجودهما الجسماني ، أؤمن بأن الله أظهر للإنسان جانباً من نوره حتى يأخذ وجوده الروحي ، وذلك كان في أول النشأة ودور الطفولة البشرية .

إننا الآن نرضى بصمت الطبيعة المطبق اتكالا على أن الله كلم بعض أفراد النوع في الزمان القديم . وأنا شخصياً أظن أنني ما كنت لأؤمن بفكرة ثابتة عن الدين لو لم أوقن بأن الله كلم محمداً ومن حكى عنهم محمد من الأنبياء . وكأني أحس أن الله كلمني شخصياً حين كلم بعض أفراد نوعي !!

أجل ! كيف أثبتُّ على الإيمان به دائماً ، مادام هو لم يأت لي ولا لنوعي ؟
أمن المعقول أن ينظر الإنسان إلى الله دائماً ولا يبالي هو به ؟

إن الله رحمة . . . إن الله محبة . . . إن الله كرم . . . إن الله كمال . . .
كما تثبت ذلك صناعته في الخليقة فلا يجوز أن يكون متكبراً على الإنسان خليفة الأرض إلى هذا الحد !

« وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ »
فالنبوة كال من كالات الله كما يقرر القرآن في هذه الآية . ولا يعرف قدر الله حق قدره من ينكرها .

إننا الآن في زمن رشد عقلى يلوح لنا معه أننا نستطيع أن نستقل بعقولنا في الاهتداء إلى الله وإلى الخير . ولكن يجب أن نتذكر حالة النشأة والطفولة التى كنا عليها ... حين كنا نعيش بالأوهام والأحلام ، ونرى الكون أمامنا كتلة مبهمه ، ومجموعة ألغاز ومعميات وأحاج ... حين كنا نعبد الحجر والبقر والجعلان ... حين كان العالم مملوءاً أمامنا بالأشباح التى تملأ الهواء والنار والسحاب والبحار . فهل كانت غاية خلق الإنسان متحققة فى تلك الدهور والأحقاب بالعقل الإنسانى على بساطته ؟ ومادامت غاية خلق الإنسان كما يحتمها العقل هى معرفة الخالق وعبادته ، فلا بد أن تتحقق دائماً ، وقصور عقل الإنسان فى الماضى ما كان يسمح بتحقيقها ، فلا بد أن يتولى الله إرشاده عن طريق الاتصال ببعض أفراده .

إن الفكر المادى يوحى بالأناية وحب الحرص على الحياة ، ويقدم المصلحة الشخصية قبل أى شىء آخر ، فلن يؤثر على نفسه ولن يخفيها فى سبيل غيره ... ولكن الفكر الروحى المطبوع على الإيمان والتفكير فى مصالح الغير وحمل أعباء الإنسانية هو الذى يشعر بأنه لابد أن يبذل من نفسه لبناء الحياة .. هو كقلب الأمومة بالنسبة لأولادها تفتى لهم وتستغرق فيهم . والفكر المادى والفلسفة العقلية المستندة إلى القضايا المادية لم تفلح فى قيادة الناس ، وإنما أفلح الفكر الدينى ، لأنه استند إلى ما وراء الحياة الطبيعية ولم يأخذ طريقه فى جهاد الوثنية كطريق فلاسفة الإغريق . قضية نظرية وجدلا مدرسياً أو [أكاديمياً] ، وإنما أخذه عن طريق التبتل الروحى والسلوك والجهاد والبساطة . وجهاد النبوات فى سبيل توسيع آفاق العقل البشرى بتوسيع تصور معنى الإلهية وتجردها من المادة والصورة ومخالفتها لكائنات الأرض ؛ جهاد

عقل عظيم لم تصل إليه الفلسفات ، لأنها لم تكن بتكليف وإيمان وسماع صوت من العالم الأعلى .

وهنا ظاهرة واضحة : وهى أن جميع الذين حاربوا الوثنية والتجسيم وبذلوا لذلك الدماء لم يكن أحد منهم من الفلاسفة والعقلين الماديين ، بل كانوا جميعاً من البكائين العابدين المجاهدين بالسلوك والدعوة . ولقد اختلفت الفلسفة اليونانية حقاً طويلاً ، ولكن الأديان لم تحتف واحدة إلا لتحل محلها أختها . والذي يتصفح القرآن وقصص الأنبياء يعجب من الأساليب المختلفة التى دعا بها كل رسول قومه بمجاهده وثورته وصبره وتحمله الأذى . ولم يقتصر على عرض قضايا دينه العقلية بدون ثورة بها . وهل أفادت الفلسفة اليونانية العقل الإنسانى العام بإنقاذه من الوثنية ؟ كلا . ولو سيطرت هى على العالم لظلت الوثنيات فى الدين تجارى المعلومات المادية والتقدم الحضارى . وأكثر من هذا كانت الوثنية سبباً فى الإضرار بالمسيحية ، لأن بعض المبشرين بها اضطروا للتبشير بالتثليث ، لأن العقل اليونانى ما كان يقبل الوحدة فى الألوهية ، وهو الذى جعل لكل قوة من قوى الطبيعة إلهاً . ولا تزال كلمة « الآلهة » تشيع فى الأدب الأوروبى وتسيطر على عقلية الغربيين على العموم . وقد كان العقليون ولا يزالون باردين هادئين ، لا يؤمنون بما يقولون . إيماناً يحملهم على الجهاد له ، والفناء فى سبيله ، والثورة به ، يكتبون برصد الظواهر وتسطيرها فى الصحف ، أو تعليم بعض التلاميذ .

ومن قرأ صور الإله فى أفكار كثير من فلاسفة اليونان ، من العدد ، إلى الماء ، إلى العقول السبعة ، إلى النار ، إلى آخر الفروض ، يرى أن محاولات العقل المادى حتى فى بلاد اليونان لم تقدم الصورة الكاملة للإله كما قدمتها النبوة . فقد بحثت عن الله فى نفسها وفيما حولها ووقفت تبكى له ، وصهرتها الآلام

وأضناها الإخلاص له ، إخلاص الطفل حين يبحث عن أمه ويبيكي ، فظهر لها فعرفته وأيقنت بالحق والخير .

وقد نجحت النبوة في إنقاذ كثير من البشرية من الوثنية ، وفي إعلاء شأن الإنسان ، وفي تعميم صورة الكمال الإلهي ، وفي سيادة الأرض ، فلا يمكن بعد ذلك كله أن نقول إن النبوة كانت عفواً ومصادفة ، ولا يمكن أن تكون حركة الماديين موازية لتلك الحركة الروحية ، وخصوصاً أيام كانت حركة العقل المادى ضئيلة لاستطيع أن تقيم قوانين وأخلاقاً ، فلا بد أن يكون وراء النبوة سند من عالم الغيب .

لا يمكن أن يستأنف الإنسان عبادة الأحجار والأشجار وغيرها بعد أن وصل إلى التسلط على كثير من قوى الطبيعة ، وبعد أن زال خوفه من قواها بعلم أسرار تركيبها .

ولذلك ختم الله الرسالة بمحمد ، وأعطى الإنسان الطبيعة يسخرها ويتصرف فيها بالتدريج ، كما يعطى الأب ابنه ماله بعد الرشد يتصرف فيه بعلمه وسلطته .

حقاً هو قانون الأبوة مع البنوة ، فهو إطراد في سنن الكون . والطبيعة كلها متشابهة . النشأة العقلية العامة في مجموع الإنسان كالنشأة العقلية في أفرادها .

لقد استخلص الله خلاصة الحق من تجارب الحياة الإنسانية في جميع الأمم وأسماها للإنسان ، ووصاه وصيته الأخيرة وقال له : بلغت الرشد ؛ فأمامك الطبيعة ، وإلى اللقاء في الدار الثانية التي يحكم بها عقلك وعلمك ؛ فاستعدّ لتتقدم إلى الحساب عما تفعله في النفس والمادة وقواها .

أليس هذا هو قانون الطبيعة مع أفراد الحيوان والإنسان ، ومع أسرهما ؟
إنه هو نفسه بشكل أوسع بين الله والمجموع الإنساني .

قد يقول قائل : إن الوثنية لا تزال دين عدد هائل من الناس ، ولا يزال
أكثر سكان إفريقيا الوسطى وجزر المحيط والصين والهند واليابان يدينون
بالوثنية وبالقوى السحرية وعبادة الحيوان ، فأين رشد الإنسان المزعوم ؟ ! .

ومع تسليمنا بذلك نقول : إن القبة ملقاة على عاتق الأمم المتعبدية بالنبوات ،
وإنه لتقصير فظيع منها أن تترك بعض أفراد الأسرة الإنسانية هكذا ضائعين
من الحياة ، ولو كان الاستعمار يحمل غاية روحية سامية ، لجعل همه الأول هدم
الوثنية وتعميم فكرة الوحدة الإلهية . وقد وكل الله الشعب القاصر إلى الشعب
الأكبر الراشد ، كما يحدث من توكيل الأب لابن البكر في الأسرة الواحدة ..
فإذا لم يراع الأكر حُسن الرعاية والإرشاد كان اللوم كله منصباً عليه . وستعلم
الشعوب المتحكمة العاشقة للمادة وحدها ، كم ستكون تبعيتها ثقيلة باهظة ، وجنائيتها
كبيرة غليظة ، بتركها نفوس الزوج وسكان الجزر النائية في المحيطات وجميع
الأمم الوثنية من غير حمل لها بالإقناع والإخلاص على ترك عبادة الأوثان ،
وعلى سمو الحياة الروحية .

لقد صارت الأرض كقطر واحد بفضل الكشف الجغرافية ، وأدوات
الاتصال العالمية ، وسرعة الانتقال ، فكان من الواجب أن يتلاقى البشر على
معان قريبة في الدين ، ولكن المادية الحالية هي الحائل وهي الشاغل . وعلى
أية حال لن تعمر الوثنية طويلا بعد الآن .

كانت الأمة من الأمم السابقة تحتاج إلى رسول معين يرشدها في حياتها الروحية نظراً للقصور العام ، ولكن ميراث الرسل المتروك والملمخص في رسالة محمد يستطيع أن يخرج رسلاً عديدين ينقذون الخاضعين للسحر الأسود والوثنية. والمتنوية وغيرها . . . ولعلها رسالة مدخرة لأتباع محمد حين يتم نضجهم وكلهم بعد يقظتهم الثانية هذه ، فإنه ليس هناك كتاب دين حارب الوثنية وأبغضها وحطمها وناقشها من جميع وجوها كما فعل القرآن . . . وليس هناك أمة أفهمها كتابها أنها منتدبة لحماية عقائد البشر من الوثنية وغوائل التوحيد ، كالأمة الإسلامية .

ويمكن لأى فرد الآن أن يعلم من حقائق الدين وحقائق الطبيعة ما كان يختص بعلمه الكهنة والأوصياء في الزمان القديم . ويخيل إلى أن جهود النبوات كلها كانت موجهة إلى تفهيم الإنسان قيمة الطبيعة ، وإلى شغل عقله بالبحث فيها ، حتى يهتدى إلى مفاتيح تسخيرها ، ويبرأ من عبادة ظواهرها وقواها ويعبد بارئها وحده . وقد نبجت النبوات نجاحاً باهراً في ذلك ، وأنقذت الإنسان الذى يسكن الجزء الأهم في الأرض ، وجعلته هو صاحب السيادة والسيطرة فيها ، وجعلت الأمم الوثنية خاضعة له ، أو نازرة إليه وتابعة لخطواته ، فلم يعد هناك حاجة إلى بعث رسل مؤيدين مكلمين من السماء ، لأن مجال الدين صار واضحاً .

والخلاف الآن على الطقوس المختلفة في الديانات . وسيكون أقرب هذه الأديان إلى الفطرة والسبيل العلمية ، هو دين الإنسانية الموحدة .

كلما فكرتُ في صمت الطبيعة المطبق تجاه الإنسان ، وثبات السماء والأرض أمام حواسه ، وعدم اكتراث الأشياء له ، وعدم وجود ثغرة ينحدر

منها إلى أفق آخر غير هذه المناظر الهائلة الثابتة . . . اعترتني رهبة من وضع
الإنسان هذا الوضع الذي أغلق عليه كل شيء ! وأقامني الفكر بين العجز
والتعب كما يقول المتنبي :

ومن تفكر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب
ولكنني أفرض في بعض الأحيان أن الإنسان استطاع أن يرقى أسباب
السماء بسلم ، وأنه طار كالريح ، وانتقل كالبرق ، وصار الكون كله مزوياً
بين عينيه ؛ فهل يفيد ذلك شيئاً في فهم وجود أي شيء ؟ كلا فيما أتخيل . . .
لأن الذي ينتقل من متحف أعاجيب صغير إلى متحف أعاجيب كبير ، لا يزيده
ذلك إلا دهشة ورغبة في معرفة الأسباب ! .

وهبوا الإنسان حل كل شيء في الطبيعة وركبه . . . فهل تذهب قدرته
تلك حيرته ودهشته من إدراك العلاقة بين فكره وبين الأشياء ،
وفي إدراكه نفسه وقدرتها ؟ كلا ! فيما أتخيل . . . فهو سوف لا يدرك من
نفسه إلا أنه آلة خالقة تفعل الأعاجيب . فنحن مهما أدركنا ومهما فعلنا
فنستظل حائرين في معرفة كيف ندرك وكيف نفعل ما نفعل . . . ويبقى وجود
كل شيء بعد ذلك لغزاً مغلقاً كما هو . . . !

ومن هذا المدخل أدخل إلى بحث « المعجزة الحسية » ، تلك العقبة التي
يصطدم بها أكثر الباحثين المتشككين في طريقهم إلى الإيمان بالنبوة ؛
لأنهم يرون في إيجادها خرقاً للناموس العام الذي ينظم الطبيعة ، وخروجاً
على سنن اطرادها ؛ ويرون الإيمان بالنبوة لا يكون إلا بالإيمان أيضاً بهذا
النوع من الأفعال الخارقة لسنة الطبيعة ؛ فيقفون مترددين محجبين عن الإيمان
بالنبوة والوحي ، إذ يجدون في منطقة الإيمان بهما عقبة المعجزات الحسية ،

غذهبون إلى تأويل النبوة والوحى بتخريجات لا تتفق مع الإيمان الصحيح
ولامع نصوص القرآن الصريحة ، ولا مع منطق النبى نفسه ومعنى النبوة التى
أدركها هو فى روحه وفكره ، وحدثنا عنها ، ووصفها لنا .

فهم يحاولون أن يفهموا الوحى على أنه فيض ذاتى فى النفس الإنسانية ،
وحالة إلحاح من فكرة الصلاح والحق على قلوب بعض محبى الإصلاح
من البشر بعد إدراك تام للاتجاه العام فى الطبيعة : فيخيل إليهم حين يدركون
ذلك أن إرادة رب الحياة معهم ومنطقه فى أفواههم وعقولهم ؛ فيصدعون
بالدعوة ، وليس هناك وراء هذا اتصال بينهم وبين الله ولا حديث ولا شئ .
وأما الخوارق التى كانوا يُخبرونها فهى أعمال ناشئة من يقظتهم وإدراكهم علماً
من الطبيعة لم يدركه غيرهم ؛ فيستخدمون ذلك فى إقناع الناس .

هذه هى خلاصة مقالة منكبرى النبوة فى العصر الحديث . وقد ألححت
سابقاً فى بيان النبوة كقانون من قوانين النشأة العقلية والروحية ، وأنها أشبه
بالعلاقة بين الأبوة والبنوة فى التريب والإرشاد ، وأنه ليس من المعقول
أن تمضى الحياة الإنسانية من أول نفس إلى آخر نفس من غير سماع كلمة
غير إنسانية مما وراء الطبيعة ، وإلا لزم أن تهدر قيمة الإنسان أمام نفسه لأنه
لم يسمع حديثاً من الحياة يحدد له قيمته ومكانه . . .

أما المعجزات الحسية فيحدثنا عنها القرآن حديثه القاطع بوجودها ؛
القرآن المعجز الدائم يحدثنا عن ناقة خرجت من صخرة ، وعصا انقلبت حية ،
وطير خرج من طين ، وعن كثير من الآيات بحديث صريح لا يقبل تأويلاً
ولا تحريجاً غير ما يحتمله لفظه . ولم يشر القرآن بأية إشارة إلى أن الأنبياء
الذين جرت على أيديهم هذه الخوارق كانوا على علم بأسرار ما يفعلون ،

بل بالعكس يحدثنا أن موسى خاف وفر وولى مدبراً حين رأى عصاه تنقلب إلى ثعبان مما يدل على أنه ما كان يدري بسر ما يجري أمامه .
إذا فقد حبط قولهم إن تلك الخوارق ناشئة من إدراك النبي سرّاً من الطبيعة لم يدركه غيره .

وينبغي أن نتذكر دائماً أن كل شيء في الطبيعة معجز ومخير ، وأن إضافة شيء إلى الطبيعة من أعمال الإيجاد والخلق في ظروف استثنائية تقضى الضرورة بإحداث حجة حسية دامغة فيها ، تلك الإضافة لا تزيد عجباً ولا تستحق دهشة أكثر من غيرها من الموجود قبلها .

وينبغي أيضاً أن نمنع خيالنا من تصوّر الله تعالى خاضعاً لطرق صناعتنا فهو لا يحتاج إلى مخاير ومعايير ومنايفخ وآلات ومعامل حتى يخرج شيئاً وإِنما المسألة بالنسبة إليه هينة ... وقد وهم إبراهيم عليه السلام ، كما سبق القول ، حين قال له : « رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخَيِّمُ الْمَوْتَى » إذ أنه ظن أن هناك كيفية وأسلوباً محسوساً لإيجاد الله الأشياء ، فلم ير من كيفية الخلق أكثر من الأسلوب الذي نراه كل يوم وكل ساعة في وجود الأشياء من نبات وحيوان ، وفي تجدد المادة والقوة والطاقة .

فالأمور والأشياء من أولها إلى آخرها معجزات وآيات محيرات ؛ ولو خلقناها بأيدينا لم يذهب ما بنا من حيرة ودهشة كما قدمت في أول هذا .

أقول هذا وأطيل ؛ لأبين للذين تصدمهم المعجزات الحسية المنسوبة إلى الرسل السابقين قبل محمد ، وتصدمهم عن الإيمان بالنبوة بمعناها عند جمهور الناس ، أن أمرها أهون في التقدير مما يتصورون ، وأنها لا تستلزم هذه الحيرة والدهشة ؛ لأن الله يفعل مثلاً في كل دقيقة ملايين الملايين .

ثم إن الله تعالى لم يضع قوانين التكوين ليتقيد بها كالأغلال والأصفاذ ، فلا مانع أن يحطمها في جزئياتها التي يدركها الناس عن قرب في ظروف استثنائية ، حتى لا تتوهم — كما توهم بعض فلاسفة اليونان — أن الله لا يقدر على مخالفة سنن الطبيعة .

ما قدمناه من الحديث يدور حول علاقة المعجزة بالطبيعة وسننها المطردة وحول علاقتها بالله موجد الطبيعة . ويبقى حديث حول علاقتها بالناس وعقولهم وآثارها في الدعوة .

هل هناك ضرورة ظاهرة لإحداث المعجزة ؟

للجواب على هذا ينبغي أن نستحضر صور المجتمع الإنساني في عصوره الأولى البدائية الجاهلة المحدودة الإدراك ، الواقعة عند المحسوسات ، الغارقة في الجهالات ، الموزعة عقليتها بين السحر والمخرقة ، كل أمة في عزلة عن الأخرى ، لا ترى إلا قطعة محدودة من الأرض وأفقاً ضيقاً من السماء ، ترى ظواهر الطبيعة ولا تستطيع لها تعليلاً ، تأكلها الفواجع وتحصدها الأوباء ، ويستبد بها الكهنة والرؤساء ، وتسير كقطعان سائمة هائمة في بيداء الحياة ، ليس لها علوم وآداب إلا ما هو في نطاق ضرورة العيش والارتفاق .

ثم يفاجئ أحد هذه المجتمعات رجل يحاول أن يحطم كل وثن معبود ، ويُذهب كل شر ، ويحمل على كل خير ، ويخلع أمته من ماض وتاريخ وسيرة آباء ، ويقول — وهنا الهول والدهشة ! — أنا رسول من الله رب السماء والأرض ، اختصني من بينكم وأتني على روحاً من أمره وكلمني ! نعم كلمني ! وهذا الرجل في الغالبية يكون فقيراً لا مال ولا جاه له ، مما يفتن العامة ويدعو إلى احترام الخاصة .

فمن ذا عساه أن يؤمن مع هذا الرجل من مثل هذا المجتمع المنحط الخاضع لمنطق الطفولة ، الذى لم يدرك الحق بنفسه ؟

أظن أنه لا جدال فى أن من يستجيب سريعاً لهذا الرجل هو العدد الأقل ممن يلبي كلمة الحق لأول سماعه بها . وهؤلاء حتى فى زماننا ، زمن العلم والحرية والديمقراطية ، لا يكادون يبلغون عدداً تصلح معه شئون الأرض ، ويستقر العمران ويتحقق به نمو حركة الفكر والخلق . فلا بد لصالح الأرض من صلاح جماهير العمال والزراع ، وهؤلاء هم القطيع الذى يملأ بقاع الأرض ، ولا يستطيع المصلحون أن يحققوا مثلهم العليا إلا إذا تسلطوا عليه ، وملكوا قياده ، وهؤلاء هم موضع عناية الله ووصاياه ، لأنهم لا يستطيعون أن يتفرغوا لإدراك كماله وجلاله ، إذ أنهم مشغولون بالسعى إلى الرزق والضرورات المادية . ويخيل إلى أن الله تعالى قدّر فى وضع النبوات الأولى منطقهم ووجدانهم أكثر من غيرهم من الخواص ، لأنهم هم جمهور الإنسانية ، لا تستقيم أمورهم إلا بإرضائهم وإصلاحهم . أما الفلاسفة والحكماء قليلون كما قدمنا . ولوراعى الله منطقهم المعقد ، وإدراكهم المتشعب ، فأرسل الرسالات بأسلوبهم وحدهم ، وجاءت كتب الدين ككتبهم . إذاً ما استجاب للإيمان غيرهم ، وهم فى الإنسانية قلة . .

فلا بد أن نفهم هذا . نفهم أنه كان لابد من وسيلة أخرى بجانب وسيلة المنطق والعقل لإخضاع جماهير الناس فى تلك الأزمان التى كانت أغلب علومها تدور حول البحث فى تحويل عناصر الطبيعة ؛ كقلب الرصاص إلى ذهب ، وحول علوم التخمين ، كالسحر والسيما ، وكيفية شفاء المرضى بالتأمم والتعاويد ، وتحضير الجن ، والاستهواء وراء القوى الخفية ، والتحايل على تزويق الأصنام وإنطاقها ، وخلع معانى الحياة وحركتها عليها ؛ إمعاناً من السكينة فى بسط

سلطانهم ، وسعيًا من العامة وراء غيبوبة الأحلام وبدوات الأمانى والأوهام . ولا تزال بقايا كبيرة من السحر والمثوية راسبة في أذهان الجماهير في عصرنا هذا . . « فيادات » كثير من الدجالين والمشعوذين أحفل بالزائرين من عيادات كثير من الأطباء الذين يعتمدون على العلم والاختبار ، وقبور كثير من المشايخ تقصد للاستشارة والاستخارة أكثر مما تقصد مجالس العقلاء والمجربين الذين يعطون الرأى والمشورة التى لا تخطئ . فكيف يهمل الله هذه النزعات الطفلية فى نفوس أكثر القطيع الإنسانى من غير أن يُفهمهم من طريق الحس وإقامة الحجة الدامغة — فى رأيهم — حسب ما يقترحون ؟ وإذا علمنا أن الغاية من المعجزة غاية عظيمة بل أعظم غايات الحياة وهى حمل كثير من الناس على الإيمان بالله ، وإقناذهم مما يهدر كرامتهم ويسفل بهم إلى أقل من درجة البهائم ، وهو السجود لصنم ، واللياذ به ، وبيع الحرية الفكرية والشخصية . . إذا علمنا ذلك ، تبين لنا أن المعجزة أمر محتم لتكملة السعى فى سبيل إقناذ الإنسان .

ولذلك رأى رب الحياة ضرورة تأييد أكبر الحق فى الحياة وهو الإيمان به ، ضد أكبر الباطل فيها وهو الكفر به ، بكل وسيلة ، استجابة لقاصرى الإدراك الذين طلبوا ذلك ممن يتحدث باسمه تعالى ، حتى تقوم الحجة الحسية أمامهم .

نعم إن المعجزة الحسية كانت لا أثر لها فى الإقناع عند أكثر من لم يقتنع بالحجج الفكرية ، وأغلب ظنى أنها ما أجريت لإقناع الجميع ، بل لتعجيز المكابرين وأخذ طرق الإنكار عليهم ، حتى لا يفلتوا إلى عذر بعدها ، وحتى يحملوا حملا على الشعور بتعنتهم ؛ ولذلك كانت هى الدور الأخير من حجج الرسل بعد أن

تعييهم لحاجة الناس . فوسى مثلاً كما حكى القرآن : دعا فرعون للإيمان بالله عن طريق العقل والحجة في أول الأمر ، فلما كذبه وهدده بالسجن . قال : **أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ** » وألقى عصاه . . . إلى آخر القصة . وكذلك سلك كل رسول من أصحاب المعجزات ، فهي كانت آخر سهم في كنانة الرسول أمام المعتنتين ولم تكن ذات أثر كبير في حمل بقية الناس على الإيمان كما حكى القرآن . قال : **« وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظكموها بها ، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا »** . . . والجملة الأخيرة من الآية تدل على أن المعجزة لم يكن ورودها للإقناع ، فهي إنما أجريت لإتمام الحجة وابتدال كل شيء حتى قوانين الفطرة في سبيل الغاية العظمى للحياة الإنسانية — وهي الإيمان — فالذي لا يقتنع عن طريق التفكير والمحاكمة العقلية ، بقضية من قضايا الحق ، لا يقنعه أن تقلب له العصا حية ، أو الصخرة ناقة ؛ وإنما هو سيتعجب فقط من فعلك ، ويبقى في نفسه الإنكار للقضية التي سقت دليلك الحسى من أجلها .

ولذلك جعل الله الرسالة الأخيرة معتمدة على حجة عقلية دائمة ، هي القرآن ، الذي هو الرسالة والمعجزة المثبتة لتلك الرسالة في الوقت ذاته . . . وهذا أمر ذو قيمة كبرى تفرد به الإسلام .

وقد أراد مشركو مكة أن ينهجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة من قبلهم من الأمم في طاب الآيات الحسية ؛ فأبى عليهم القرآن ذلك ، وقال : **« أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ »** . . . **« كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ، قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ . إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا »** . « وَلَوْ فَتَحْنَا

عَلَيْهِمْ بِأَبَا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرِجُونَ ، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا
بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ » ... « وَلَوْ أَنَّنَا نَرَاهُمْ الْمَلَائِكَةَ ، وَكَلَّمَهُمُ
الْمَوْتَى ، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ »
إلى آخر الآيات التي تبين أن المعجزة الوحيدة التي تحدى بها رسول الله إنما
كانت القرآن وحده ...

وبعد هذا أقول للذين يرون المعجزات الحسية عقبة في سبيل الإيمان
بالنبوة : أليس الناس متنوعين في التفكير وطرق الاقتناع ؟ فلا بد إذن أن
تنوع وسائل إقناعهم ، فمنهم العقليون الذين يسرون على سنن الله ، ويدركون
كلماته في الطبيعة ؛ ولو لم يتحدث إليهم بصوت ولا نبرات ، وهؤلاء قليلون
جداً ، ومنهم الأطفال المحدودون الذين لا يصدرُونَ إلا إذا رأوا ثمرة أو جرة ،
درهماً أو سوطاً ، وهؤلاء هم الأكثرية العاملة الناصبة ...

لماذا تنسون طرائقكم في التدريس أيها الفلاسفة المعلمون ؟ ألا تنوعون
أساليب التفسير والشرح تبعاً لعقول تلاميذكم ؟ وهذا أيضاً هو عمل الله مع الناس .

« وبعد » فحديث الوحي والنبوة كان يجب أن يكون مفروغاً منه عند
المتأملين بعمق في الطبيعة ، الذين يدركون عمق الحياة وتراحم تياراتها على القلب
الإنساني ، مما لا بد معه من وجود حبل للنجاة فيها ، والطمانينة على قيمتها وقيمة
الإنسان .

إن وراء الحياة ربها الحكيم الذي يحتم العقل الإنساني وجوده ، ولن
يخلى الطبيعة منه إلا إذا جنَّ واختلط ... وقد وضع الإنسان في قمة الحياة
الأرضية ، وصار له اقتراحات وأعمال في تنقيح الطبيعة والتصرف فيها ، تبين

أنه ليس شيئاً تافهاً يعيش على هامش الحياة ، فكيف بعد هذا كله يترك هذا النوع المكرّم من غير خطاب من الله من أول الحياة إلى آخرها ؟ ...
 إن هذا الخطاب يحكم العقل والوجدان أنه لا بد منه ، حتى ولو كان للترف والأنس الروحي بين الله والمخلصين له . . . دع عنك الضرورة الاجتماعية الحادة التي تحتمه ، ليستطيع الإنسان الرسول أن يحمل العبء مطمئناً متشجعاً صبوراً نحو ... لأنه يسمع صوت الله قائلاً له : احمل واصبر لأنى معك . . .

إن الكون مليء زاهر بكل معنى من معاني الحياة ؛ فهو كمصدر الإذاعة اللاسلكية ، والقلوب لها خاصة الالتقاط كآلات الراديو التي تستقبل ، وبعض القلوب قوى يستطيع أن يأتي بمعان صادرة عن أفق بعيد ، كما أن بعض آلات الراديو له قوة على التقاط الموجات البعيدة . . .

وهذا مدخل آخر نستطيع أن ندخل منه إلى فهم معنى الوحي ، فقلّاب النبي وعقله أعداء إعداداً خاصاً لسماع ما وراء الطبيعة أو رؤيته . . . وهما في قوتيهما يعتبران قمة الرقى الإنساني الذي يستطيع الإنسان أن يصل إليه في الاتصال بخفايا الكون .

وما دام العصريون يسلمون بمذهب النشوء والارتقاء في الأجسام ، فلم لا يسلمون به في العقول والأرواح ؟ .

ولا بد من باب ينفذ منه العقل الإنساني إلى ما وراء الطبيعة ، وهذا الباب هو عقل النبي وروحه ؛ ولن يقنع الإنسان بانقطاع الصلة بينه وبين ما وراء الطبيعة إلى هذا الحد الذي نراه من الإغلاق في الطبيعة ، وعدم سماحها بأي ثغرة تنفذ منها .

ولو كان منكرو النبوة والوحى يتبعون الأسلوب العلمى فى بحثهم حول النبوة والوحى ، كما يتبعونه فى بحثهم فى المادة ، ما أباحوا لأنفسهم أن يرفضوا شيئاً لم يقدّم دليل علمى على بطلانه ، بل ما أباحوا لأنفسهم أن يجادلوا فيه عارفيه من الأنبياء والأصفياء إلا على سبيل الاستفسار لا الإنكار . فكما لا يباح لرجل الشارع الجاهل أن يجادل « ملكن » أو « مركوفى » أو « أديسون » وغيرهم من أساطين العلم المادى ، لا يباح — لو أنصفنا — أن ننكر على الأنبياء ما رأوه فى آفاق الحياة والروح ، إلا إذا كنا على قرب منهم فى الصفاء والرياضة الروحية التى كانوا يزاولونها . فالأسلوب العلمى يحتم على من يريد الإنكار عليهم أن يقارب منهم ويزاول ما يزاولون .

قال الغزالى أبو المعرفة ومحصّل علوم زمانه فى كتابه (المنقذ من الضلال) « ومن أول الطريقة تنبئى المكاشفات والمشاهدات حتى إنهم (الصوفية) فى يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ، ويسمعون منهم أصواتاً ، ويقتبسون منهم فوائد ، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق ، ولا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه . وعلى الجملة ينتهى الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول ، وطائفة الاتحاد ، وطائفة الوصول . وكل ذلك خطأ . . . » إلى أن يقول : « وبالجملة فن لم يُرزق منه شيئاً بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم . وكرامات الأولياء على التحقيق بدايات الأنبياء . وكان ذلك أول حال رسول الله عليه السلام حين أقبل إلى جبل حراء ، حين كان يخلو فيه بربه ويتعبّد ، حتى قالت العرب : « إن محمداً عشق ربه » وهذه حالة يتحقّقها بالذوق من يسلك سبيلها . »

ثم بين الإمام الغزالي أطوار نموّ العقل البشري من إدراك المحسوسات إلى إدراك المعقولات ، وبيّن أن وراء هذه المنطقة «عيناً أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل ، وأموراً أخرى العقل معزول عنها » .

فعلى منكري هذا من الباحثين الشاكّين أن يتبعوا الأسلوب العلمي في الإنكار والإثبات ، فيسلّكوا سبيل أبي حامد الغزالي وأشياعه ، ليروا أهم على حق أم على باطل ؛ فلقد كان أبو حامد شاكّاً فدرس وسلك حتى أتاه اليقين . . .

العَدْلُ الإِلَهِيُّ

مقدمات لإدراكه واليقين به

— ١ —

لا شك أن العقل هو الخصوصية الأولى للإنسان ، فواجهه أن يشق به
ويقيم حياته جميعها عليه ، وهو محاسب عليه أشد الحساب ، لأنه ميزان
الحساب في كل شيء .

وهو الذى وطد الحياة الاجتماعية التى يحياها الإنسان الآن ، وإليه يرجع
كثير مما فى الحياة الإنسانية من آثار الرفاهة والسعادة والخدمة المشتركة ،
فلماذا لا يصمم الإنسان على ألا يحيد عنه حتى يرتاح دائماً ؟

ولماذا لا يعرف أن عقله روح من العقل الأعلى الذى يدير الكون
بالتدبير والدقة والاطراد وعدم الإخلال بشيء ؟

إن الغرائز يجب أن تكون ملجمة بمحدوده حتى يتأتى تقدم الإنسان دائماً
وعدم ارتداده وانتكاسه .

وعقلنا هو نتيجة تلاقى المؤثرات المختلفة التى فى الطبيعة على كيائنا ،
فيجب أن يكون تلاقى هذه المؤثرات موزوناً بنسب معينة من جميع
الجهات ، حتى يخرج العقل منسوقاً موزوناً . . . فإذا صار لشيء من الطبيعة
زيادة تأثير على ناحية من كيائنا ، كان فى هذا اختلال لمركز التجمع
الفكرى العام .

ومهمة التربية والتنشئة أن توازن بين تسلط هذه المؤثرات الطبيعية جميعها

على الإنسان ، فلا تجعل مؤثراً أو عدداً من المؤثرات يطفى أو يستأثر بالتساط عليه ، بينما المؤثرات الأخرى تكون معطلة .

فإنسان الصحراء وحدها قد خضع لمؤثراتها وحدها ، فله عقل معين ؛ وإنسان المزارع وحدها متأثر بها وحدها ، فله عقل آخر . وإنسان المدن الصناعية له عقل ثالث ، وهلم جرا .

وإنسان الفن وحده له عقل معين ، وإنسان العلم وحده له عقل آخر ، وإنسان الأعمال التجارية له عقل ثالث . وهلم جرا .

فلسكى نتحاشى أن تكون الفروق بين العقول فروقاً فاحشة بحيث لا يمكن تلاقيها ، يجب أن نجعل الفرد تتقلب عليه شتى المؤثرات وتتداول فكره ، حتى تكون آثارها فيه بنسبٍ موزونة تعطيه سعة النظر إلى الحياة وتقدير آفاقها جميعاً .

وإنى لأعجب للدولة الواحدة التى تترك أفرادها ، وبينهم من التفاوت فى النشأة العامة والاقتصادية والخلقية ما لا يمكن أن يتصور معه لقاء منهم على شىء !

فكيف يتصور هؤلاء الأفراد الأوزاع المشتتون الذين لا رابطة تجمعهم معانى العدالة الإلهية أو العدالة الإنسانية ؟ !

لاشك أنهم معذورون إذا لم يستطيعوا أن يتصوروا تلك المعانى الكلية الجامعة التى تحتاج إلى إعداد وتهذيب وتكوين خاص لإدراكها .

وأول نظرة يدرکها العقل المتعرّف وجهات الحياة ، المعترف بجميع الأمم والشعوب ، المتحرر من التأثير بالخلفات وموارث التاريخ ، توحى أن الإنسانية أسرة واحدة ، وأن الأرض وطن واحد لهذه الأسرة .

والنظرة الثانية توحى أن الله وضع الإنسان في الأرض موضعاً عظيماً هو موضع السيد المتصرف ، على الأقل في الظاهر .
وثالث نظرة توحى أن الله أعطى الإنسان قدرة واختياراً لتكييف حياته كما يشاء .

ورابع نظرة توحى أنه يكاد لا يكون في الطبيعة فساد ولا آلام تجعل وجه الحياة كريهاً مشوهاً ، إلا بفعل الإنسان الذي تزيد نسبة الشرور التي يرسلها هو على الحياة وعلى بني جنسه على نسبة الشرور التي تأتي من الطبيعة مباشرة ؛ كالبراكين والزلازل والطوفان والصواعق . . . الخ ، وخصوصاً في هذا العصر . . . ومن المشاهد المعروفة أن الإنسان لا يضيق صدره بقضاء الله وقدره المباشر ، ولا يثور غضبه وحقدته ، ويتحول إلى عامل دمار وخسار ، إلا في مقاومة الاعتداء والشر الذي يأتيه من الناس ؛ لأنه يجد نفسه في قدرة على دفاعهم والانتقام منهم ، فيقدم على ذلك ليرضى حزازات نفسه . أما شرور الطبيعة ، فيتألم منها ، ولكن لا يثور عليها ، لأنه لا يملك أن يثور عليها ، فهو يجد أن أحسن وسيلة للقائها هو الصبر والاحتمال ومحاولة مقاومتها بإدراك أسباب الوقاية أو المعالجة .

فإذا أردت أن تعرف العدل الذي فرضه الله تعالى على نفسه ، فلا تنظر نظرة ضيقة متأثرة بالأنانية للشخصية أو القومية . . . لا تنظر إليه من مكانك أنت في أمتك ، ولا من مكان أمتك في الأمم . بل انظر إليه وأنت تمثل الإنسانية الواحدة . . .

ثم إذا أردت أن تنظر إلى الإنسانية في الأرض ، فانظر إليها من السماء نظرة الله . . . إنك حينئذ تراها هكذا : أسرة واحدة متنوعة أفراداً وجماعات وأممًا . . . كل جماعة استأثرت بمكان ومنعت غيرها عنه . وكان اقتسام الأمكنة

غير عادل ؛ فأخذت أمة السهول المُمَرَّعة ونالت أخرى الأجاذب ، فزاعجت عيون المحرومين وجاعوا إلى الضروريات فلم يلبَّ لهم رجاء ، ولم يخفَّ المترفون الأغنياء لفجدهم ، فهاجموا وقتلوا واستولوا وأذلوا وصار بعضهم يموج في بعض . .

وحقيقة الحقائق الاقتصادية التي يجب أن تقوم عليها فلسفة الحياة المادية ، أن ما في الأرض من خيراتها ومناجمها وموارد الأرزاق فيها كافٍ لجميع سكانها ، ذلك أمر تولى الله تقديره وتديره « وبارك فيها وقدر فيها أقواتها » .
كان الواجب العقلي المجرد من الغرائز أن يسرع المتخوم بإسعاف المحروم ، وأن يقسم معه ما زاد حتى على كمالياته ، وأن تقوم حكومة عادلة تتولى ذلك . .
فإن الأرض كلها ميراث للإنسانية كلها كما يرى الله وكما قدر ودبر . .

— ٣ —

ورأي أن كل ظلم واقع على المستضعفين فمُسئِلِيته أمام الله واقعة على كاهل الأم القوية ، وكل أمة جاهلة مسئِلية جهلها واقعة على الأم العالمة . .
وكل أمة فقيرة مسئِلية فقرها واقعة على الأم الغنية . فالله ترك القاصرين منا للراشدين ، كما يترك الأب أولاده الصغار لرعاية الكبار . . ذلك قياس العقل الإنساني وذلك منطق في الأسرة الواحدة ؛ فلم لا يكون قياسنا في الأمة الواحدة ثم في الأمم المتعددة ؟ !

ولذلك كانت النفس العربية في أول نهضتها برسالتها تحس ذلك الإحساس المتمثل في قول رسول الله : « كلكم راع وكلكم مسئول » .
وقول أبي بكر : « لو أن عقاب بعير ضاع بالعراق لحسبت أني مسئول عنه أمام الله » .

وقول عمر حينما رأى شيخاً قبطياً مسيحياً يسأل الناس على باب مسجد
« لقد أضعناك صغيراً ولم نَكْفِكَ كبيراً » وأجرى عليه رزقاً يكفيه ..

وقد قام العرب أول الأمر بمقتضيات هذا ؛ فكانوا يعتقدون أنهم
مستولون عن إصلاح الناس جميعاً ، ورعاة لهم جميعاً . . فتنبأوا لا يبحثون عن
الأمكنة الحصبة للاستعمار . بل يبحثون عن عباد الله للإرشاد والإنقاذ
والتعليم ، فكان أحدهم يخرج من جنات الشام والعراق ومصر إلى صحارى
الشرق والغرب يبحث عن النفوس الضالة ، والعقول الشاردة . . فلما ركنوا
إلى التوطن فى الرياض ، وتركوا الهجرة لثأيرهم الأعلى ، وفقدوا التبشير به ،
قلّ دخول الناس فى دينهم ، إذ وجدوهم مثلهم : تجار دنيا . .

- ٤ -

إن العقل إذا أهمل ، ضلت الإنسانية وتحولت أسباب حسناتها
إلى سيئات . . والمسئول عن ذلك ليس الله ، بل الإنسان فى مجموعه . ولم يخلُ
عصر من العصور التاريخية من إمبراطورية عظيمة كانت تسيطر على أغلب
مقدرات الأمم ، وتستطيع أن تقيم العدالة بينها لو أرادت ، ولكن الأنانية
والجهل وعدم الانتباه إلى مسئولية الخلافة فى الأرض ، هى التى ملأت الأرض
بالظلم والفساد .

والدليل على ذلك أن الإنجليز مثلاً أو الجرمان أو الروس بالاشفة
أو الأمريكان ، حين أقاموا دولهم فى بلادهم على الشعور بالوصاية العامة وتوزيع
العدالة ، ارتفعت نفوس الأفراد ، وصحّت الأجسام ، وسمت عقائد الحياة ،
وتقدم العلم ، وكفيت حاجات النفوس إلى حد ما . مع أن كل أمة من
هؤلاء مكونة من عدد كبير . . بينما أمة صغيرة من الهمج وأشباههم .

لا يزيد عددها على بضعة آلاف ، ولا تزيد مساحة بلادها على بضعة أميال ، تعيش في فوضى واضطراب وفساد وجهالة ؛ اعدم الإحساس بالمعنى الإنساني في كل فرد ، وعدم الإحساس بالوصاية العامة ، وعدم تدبير الأمر بينهم . وإن حياة السوء التي تحياها الأمم المتأخرة هي التي تبلبل عقائد المفكرين من الجاهل ، وتجعلهم يحلون الله مسئوليته ما يقترون هم . . . إنهم يعترفون بالأقدار ويحملونها متاعبهم ومسئولياتهم حين يكونون متخلفين متعاسين ، ولا ينظرون إليها ويعترفون بها حين يكونون قادرين .

وإنك لو فكرت وقدرت ، لوجدت جرائم القادرين والأغنياء هي التي سببت ملء الأرض بجرائم الفقراء ، كالسرقة والقتل وحمل أسباب الأمراض وآثار الفقر المدّمر .

لقد وُجدت في هذا العصر نظم صالحة تسمح لدعوات الحق والصلاح أن تتخذ طريقها في أسواق الحياة بدون عوائق غير طبيعية ، بعد أن قدست حرية الفكر والقول ، وسمح لكل فرد أن يقول ما عنده بدون سباب أو أذى . وقد تيقظت الإنسانية لحياتها وقيمتها ، وعرفت قيمة الفرد فيها ، فأفسحت الأمم الراقية له المجال ليعلمها بالقول والفعل ، مهما كان ما يدعو إليه جديداً غريباً . ومتى أخذ الناس أنفسهم أن يسمعو لكل قائل ثم يحاكموه إلى العقل ، فهم في تقدم . فعلى كل مظلوم أن يصرخ ، وعلى كل داع أن يتكلم ، وعلى الجماعة أن تسمع لهذا وهذا وتصفه .

والظلم السياسي أو الاقتصادي من القوى أو الغنى للضعيف المحروم ، هو الذي يجعل الإنسان يكفر أو يشك في العدل الإلهي . . . وطبيعي أن الله

لا يتدخل في كل شيء بين الناس تدخلا ظاهراً . . وهو قد أقام قوانين الطبيعة حدوداً يتحاشى فيها . . فالنار تحرق من يضع يده فيها سواء أ كان صديقاً أم عدواً . . والتردى من شاق يهلك ، والتعرض للعرض يُمرض ، والماء يُغرق . وهكذا كل عمل له نتائج الحتمية ؛ لأنها قوانين طبيعية لا تبديل لها ولا تحويل . . والله يترك لقوانين الطبيعة العقاب الطبيعي على كل مخالفة يرتكبها الفرد أو الأمة نحو تلك القوانين . ذلك ظاهر واضح في مجال الطبيعة .

وأما في مجال الإنسان فالاختيار أفسد عنده كثيراً مما كان يجب أن يسير عليه سيراً طبيعياً ، إذ قد ملأ حياته بالتهاون .

فالظالم يظلم ، وعلى المظلوم أن يثأر لنفسه ، ولو كلفه ذلك حياته . ذلك حكم الطبيعة وردها الإيجابي ، كما ردت بالإحراق على من دس يده في النار . . . ولكن المظلوم كثيراً ما يغفل ويُهمل الإصرار على أخذ حقه ، وكثيراً ما تبطل الجماعة أو تهمل في رد حقه إليه .

وما دنا نعيش في جماعة فلا بد أن تتولى هي الأخذ بثأر المظلوم من ظالمه ، حتى لا ينفطر العقد الاجتماعي ، فإذا فرط المظلوم في حقه ، وإذا فرطت الجماعة في الانتصاف له ، كان هنا حينئذ قانون طبيعي اجتماعي اعتسدى عليه وخولف ، ولم يكن له من الإنسان تصحيح وردّ لقيمه ، وكان وراء ذلك حتماً ثلثة في الجماعة يتطرق منها الفساد ، فليس الذنب هنا ذنب العدل الإلهي ، ولكن ذنب الجماعة التي برهنت حين أهملت الاقتصاص من ظالمها أو ظالم أحد أفرادها ، مع أنها أقوى من ذلك الظالم ، على أنها لا تستحق الحياة الرشيدة لأنها لا تعرف قوانين المقاومة ، وعلى أنها غثاء وقشّ يستحق أن تضغطه قوة أخرى أصلح منه للسيطرة على الحياة .

إن الله يقاوم النفس بالنفس كما يقاوم أية قوة طبيعية بقوة مضادة لها ،
ليضمن التناسق والصلاح ، ودوام كل شيء كما وضعه وجعله يسير في دوراته
الأبدية « ولولا دفعُ اللهِ الناسَ بعضهم ببعض لفسدت الأرضُ » .

وإن حجته الناهضة على عدله ، أنه لم يجعل لأحد سيطرة على فكر أحد
وشعوره القلبي . فلن تستطيع أية قوة أرضية أن تتحكم في فكرك وشعورك .
فإذا أحسست بظلم ، فأمام نفسك قوة حرة تستعين بها : هي حرية الحركة
الفكرية والغضبية لرد الظلم عنك ، فلا تُغفل حقك في الحياة ولا ترض بها غير
كاملة الحقوق « ولا ترض بحياة الضعف مهما كلفك السعى للقوة ، واستمع
لهذا الصوت المتفجر من ضمير الكون يصيح بك :

« إن الذين تَوَفَّاهم الملائكةُ ظالمى أنفسهم . قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا
مستضعفين في الأرض . قالوا ألم تكن أرضُ الله واسعةً فتهاجروا فيها ؟ !
فأولئك مأواهم جهنمُ وساءت مصيراً » .

— ٦ —

وأول واجبات الجماعة أن تبحث عن أصلح رجالها لتوليه حكمها ، أى أن
توسّد الأمرَ إلى أهلها ، وأن تقيم حدود حياتها ولا تتهاون أو تستثنى فيها ،
ثم تترك لحاكمها أن يحكمها بالعدالة والقوة القاهرة الرادعة .
ذلك هو طريق الله في حكم العالم : قوة وإحاطة ، وقهر وبقظة ،
وعدالة ومجازاة .

وإن الجماعة هي المسئولة عن كل ظلم أو فساد يتطرق إليها . والله
لا يتدخل بتغيير شيء في حياتها إلا إذا أرادت وغيرت ما بنفسها ، إنه جعلها
في الأرض صاحبة سلطان يكاد يكون مطلقاً في شؤون حياتها الاجتماعية .

وعلى هذا هو غير مسئول عن توزيع الثروات توزيعاً ظالماً ، ولا عن شيوع الجهالة والآثام .

من قال إن لكل إنسان الحق في أن يملك جزءاً كبيراً من ثروة وطنه التي جمعها له كثيرون من العمال والفقراء ، ثم لا يؤدي حق الفقير والمحروم ، ويترك أبناءهم يبحثون عن القمة والخرقة في المزابل كما نرى ! بينما هو يكاد رأسه يتحطم في حساب أمواله المكدسة ! ؟

من الذي أباح للفرد أن يملك أكثر من حاجات نفسه وكلياتها في متوسط عمر الإنسان ؟ فإذا كفل أن يملأ مطبخه كل يوم بألوان كثيرة ، وداره بالقرش والرياش الفاخرة ، واصطبيله بالخيول المطهّمة والسيارات الفخمة ، وفناء داره بالأزهار ، وهكذا . . فما باله يشحُّ على أمته فيما وراء ذلك ! ؟

فإذا تمتنع كما يحلوه وأفرط في ذلك حتى مرض ، فما باله ينسب ذلك المرض إلى الله ويسخط عليه ! ؟

من قال للإنسان الغنى ، أو الفقير : احشد على مائدتك كل مادة مغلفة ، أو كل لحم المريض من البهائم ، أو كل مالاً نطقه أحشاؤك ، أو كل طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف ، أو أفرط في السهر وعربد وأطلق لأهوائك وشهواتك العنان ، وسوف لا يكون من وراء ذلك شقاء ولا هم يحزنون ! ؟ .

ومن قال له : كن قوِّداً لفلان ، أو ماسح حذاء فلان ، أو تَمَّاماً له ؛ لترقى أو تنال درجة أو وظيفة ؟ .

ومن قال له : بع حريتك ، واجعل خدك مداساً ، وقل للكلاب : ياسادتي . . . في سبيل الخبز القذر المعجون بدموع الذلة ! .

ومن قال له : اترك ابنك قذر الجسم والثوب ، عليه التراب والذباب ،
لأن العمر بيد الله ؟ ! .

ومن قال له : لا تحافظ على الطفولة « منطقة نمو الإنسانية » وأخرجها
ضعيفة جاهلة ؟ !

ومن قال : إن الحياة آلام ومشقات ؟ .

من قال ؟ ومن قال ؟ الله قال هذا ؟ أم الجماعة الفاسدة هي التي قالت
ذلك ونسبته إلى الله ، وجعلت الفردية تهجم على العدل الإلهي الذي أقام الناموس
الطبيعي بموازن لا تخطئ ولا تحابي ؟ !

اسمع ما يقول القرآن : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم
بركات من السماء والأرض ؛ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون . »
« وما كان ربك مهلك القرى بظلم أهلها مُصلِحون . » « يا عبادي الذين
آمنوا إن أرضي واسعة فإي فاتقون . » والقوى كلمة جامعة ينبغي أن يكون لها
مدلولها الأول : وهو العمل الوقائي لجلب الخير ولدفع الشر « الذين تتوقَّاهم
الملائكة ظالمي أنفسهم » إلى آخر الآية التي مر ذكرها قريباً « ظهر الفساد
في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم
يرجعون . »

— V —

قم إلى جسمك وقوّه بالرياضة ، وحافظ عليه من عوامل الفساد ، ولا
تأكل إلا ما يسمع لك به الطب ، ولا تسرف في الأكل والشرب ، ونقّ
جسمك من الأخلاط والفضلات الضارة . . ثم انظر هل يبقى به من سقم
أو كلال إلا ما تستتبعه الحياة العادية في الأرض ؟

وقم إلى منزلك وتمعنه بهيات الله من الشمس والضياء والهواء والبعد عن
العفونات والرطوبات ، ثم انظر : هل تجد فيه غير بهجة الحياة سواء كان قصراً
أم كوخاً ؟

وقم إلى فكرك وعلمه وهذبه وسلحه بأدوات العصر ، وقلبه في أعاجيب
الكون ، ثم انظر : هل تجد بعد ذلك سخطاً ما في نفسك وتشاؤماً وضيقاً ؟ !
وقم إلى حواسك وتمعنها بالجمال المباح ، ولا تحرمها من زينة الله التي
أخرج لعباده ، وأذهب عنها الملل والسأم وعنت الجسد والعمل ببعض اللهو
واللعب المشروع ، وغنّ في غير فحش إن كنت حسن الصوت ، واسمع الغناء
الشريف والألحان القوية في غير إسراف ، وارقص — إن كان لا بد —
رقص الفتوة وطفور القوة الذي لا تخت فيه ولا شهوة ولا محاصرة ، لتنفّض
عن كتفيك أعباء الهموم في بعض ساعات حياتك ، واضحك من قلبك
كطفل ، وافرح بالشمس والقمر وأسلم جسمك للنسمات .

ولكن احذر أن تحول الإحساس بالراحة من عنت الأعمال الجديّة إلى
شهوة تتمسكك وتسلبك التحكم في إرادتك وتمنعك من أداء واجباتك ؛ فإن
هذه الملاهي والراحات والمباهج ، ما حرمت عند بعض المتزمتين إلا لأنها
تطغى على النفس وتمنعها عن الواجبات . وكما أن الماء يحرم في رأى الدين
والطب إذا أورث شارباً أذى ، كذلك تحرم هذه إن كان وراءها أذى للخلق
أو الجسم .

وقم إلى طفلك ، فاحذر أن تلقى بذرة إنسانية مسمومة بالجر أو الأمراض
الخطيئة ، حتى ينبت في الرحم وهو صحيح ، ثم حافظ عليه وهو جنين ، فلا تجعل
مؤثراً عنيفاً يؤثر فيه ، حتى يخرج بريئاً من عوامل الالتواء والاعوجاج ،
فتعهده وتيقظ لتنمية حواسه وجسمه ، وافتح روحه ، وثقفه وهذبه .

وقم إلى روحك فاعتقد لها العقيدة الصالحة الصحيحة ، وتعبّد بمقتضاها ،
حتى توقظ فيك حياة الاتصال ببارئ الكون ، وتجعلك تحيل عليه جميع
أمورك وهمومك وآمالك ، وتقدّم إلى وجهه جهادك وصبرك .

ثم قم إلى الجماعة التي تعيش فيها ، وأقمها على المنطق والمصلحة العامة ،
واحمل الناس على الإنصاف ، ثم استعن بالله وتوجه إليه في كل ما تقدم عليه ،
لأنه مالك الأمر كله . فإنك حينئذ ترى الفردوس المؤقت المنشود .

— ٨ —

كل هذا لا يملكه الفرد قطعاً لنفسه وذريته وحياته ، ولكن تملكه
الأمّة لأفرادها إن أرادت ! وإرادتها حينئذ تكون من إرادة القدر الإلهي .
بل إرادة الأمّة هي بدء إرادة القدر الذي في حدود قوانين الحياة ، أما القدر
الذي يأتي من وراء الحدود فذلك أمره إلى الله وحده ، وهو قليل .

إن مولانا محمداً رسول الله هزم هو وجيشه في يوم (أحد) ويوم (حُنين) ،
لأن فئة من جيشه لم تأخذ بما أمرها هو ولا بما يأمرها به العقل ، فتركت في
(أحد) أما كتبها في الصفوف لشهوة صغيرة ، وأعجبها كثرتها في (حُنين)
فلم يُحِبَّ قَدْرُ الله الجميع ، ولو كانوا أصحاب محمد ؛ لأن القدر لا يحابي من يخالف
قوانين الحياة . وفي ذلك إرشاد بالغ للمسلم حتى يعتمد على فكره وإرادته
بعد أن يطلب التوفيق من الله .

إنني أتصور في بعض الأحيان أنني أَلقيت بنفسي في النيل ، أو لم أنحرف
عن طريق ترام أو سيارة شبراً واحداً ، فإذا بجيأتي تضيق ؛ لأنني أنكرت

قوة من قوى الطبيعة لم أحسب حسابها ، أو استخففت بها ، وهى ذات بأسٍ الحديدِ ، أو صعقِ النارِ أو غمرِ الماءِ .

وإن الذى يقرأ القرآن مليون مرة فى مواجهة عدو مسلح لا يجديه ذلك شيئاً كما يجديه أن ينفذ آية واحدة منه وهى : « وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة » ! كما أن اللص لا يجديه شيئاً أن يحفظ أو يتلو قانون العقوبات ، إذ لم يوضع هذا القانون للتلاوة والاستظهار ، بل للتنفيذ .

فالأوامر القرآنية منزلة لتنفيذها وإقامة الحياة بها لا « لحفظها فى الذاكرة » وإهمال تطبيقها . وتلك حقيقة أخطأ كثير من المسلمين فهمها مع الأسف ..

* * *

طبعاً ليس فى هذا الحديث وعد بالجنة فى الأرض بناء على تنفيذ هذه الوصايا .. ولكن فيه زحزحة عن النار .. عن جحيم السخط والألم والتكران والجحود والشك فى قيمة الحياة وفى العدل الإلهى .. وعن النظر إلى حياة التدين على أنها حياة كآبة وضعف وحزن وضئى وألم وسخط وندم ..

* * *

« فلنحاسب » الله « ولنحاكم » عدله الإلهى بعقل سام وفكر كبير كفكره تعالى فى الطبيعة كلها . وهذا لا يكون إلا إذا نظرنا إليه تعالى نظرة تتمثل فيه الإنسانية كلها ، لا نظرة أمة أو جماعة يزعمون أنهم شعبه المختار ، فهم لذلك يعتقدون أنهم أحق بكل ثروات الأرض وقوتها وجنة السماء ! أو نظرة جماعة ذليلة مستعبدة ، يملكون أن يموتوا أحراراً ، ولكنهم لم يفعلوا ورَضُوا بمذلات الحياة ..

فمن سوء الإصرار وقلة الإنصاف أن نطل نحاسب عدل الله بقول
أطفال قصار النظر ، يريدون أن يستأثروا بحبه تعالى لهم وحدهم ، ويحاربوا
من عداهم من عياله في مقومات حياتهم .

ومن المضحك أن كل شعب يزعم أنه الشعب المختار ، وأفراده أبناء الله
وأحبائه ! . ومن المؤسف أن كل فرد في كل شعب غير مهذب ، يريد ثروة
الحياة كلها لنفسه وحدها !

إننا نستطيع أن نطبق العدل الإلهي في الأرض ، وأن نحصل على السعادة
إذا تحررنا من تاريخ طفولة البشرية الذي لا يزال يصاحبنا ، ويتمثل في غرائزنا
الأنانية تمثلاً فظيماً يحيل حياة كل أمة إلى شقاء ، ويجعلنا كلنا نخسر التمتع
اللائق بهذه الرحلة السعيدة التي دعانا الله إليها على هذه الأرض ، ويؤخر
تقدمنا العلى والروحي الذي يفتح علينا بركات من السماء والأرض ، تطعمنا
من جوع وتؤامنا من خوف ، وتزودنا من طمأنينة اليقين بعدل الله والرضا
عن الحياة .

بين الإثبات والإنكار

أحسب أن ما عند المثقف المتأمل العادي من العلم والرأى كفيلاً أن يردّه إلى الاطمئنان متى حرص على أن يرى دائماً بدهيّات الحياة ولا ينساها ، وعلى ألا يترك النظرات الفلسفية الشاردة تقوده إلى الخروج عن حدود الواقع العملي الذي لا يرى غيره في الحياة متسلطاً على عقول أكثر الناس .

وإن النظرات الأولية للحياة ، هي التي تفرض علينا الإيمان ، فإذا جاوزناها ، لا بد أن يكون لنا من القدرة على الرجوع إليها ما يضمن لنا الاعتصام بصخرة النجاة والطمأنينة على الحياة وقيمتنا فيها .

وينبغي لرجل الفكر أن يتذكر دائماً أن إنكار وجود الله ، أو القيمة السامية لحياة الإنسان هنا ، أو المصير السامي لحياته الأخرى هناك ، معناه تخيل العقل وتشريده . . . ولئن كان في الإثبات بعض الإشكال عند من لم يتصل بأصول الحياة ، ففي الإنكار كل الإشكال .

وأمام كل متأمل فرصة من التسامح المطلق ليوازن بين فكرتي الإثبات والإنكار ؛ وهو مجرد من أي تأثير نحو إحداهما ، ليرى النتائج العملية لكل منهما .

وعلى هذا ، هب أن كل ما في نفسك من الإيمان تحول إلى كفر ونكران ، وكل ما في خلقك من البراءة والظهر تحول إلى تجسّس وعُهر ؛ أفستحيل أنك واجدٌ الطمأنينة والسعادة ووضوح الحياة بعد هذا التحول ؟ لا شك أن العاقل الناقد الذائق يحيب : كلا . . . ذلك لأن الكفر المبني على

فكر ، ليس معه طمأنينة ولا استقرار على شيء ، بل هو في ذاته كل القلق الذي يجعل الإنسان في الحياة كطائر في قفص يرى قضبانه محكمة متينة ، ومع ذلك يطفّر ويحاول تحطيمها والانطلاق منها ، وليس له على ذلك طاقة ، « ولن نُعجزَهُ هَرَبًا » .

فالإيمان ضرورة فكرية للراحة في الحياة قبل أن يكون تقليداً موروثاً عن الأم والأب والبيئة .

ثم إن حياة الإثم والانطلاق وراء الشهوات والآثام ليست مبعث سعادة عند ذوى الأفكار ولا عند الأغرار والسفهاء أنفسهم . واسألهم ينبئوك أنها ظمأ لا يرتوى . دع عنك عقابيلها من الأوجاع والضياع ، ولا يمكن للجماعة أن تقرها ، لا لأن الدين ينهى عنها ، بل لأن حياة الاجتماع تأبأها وتعلن الحرب عليها بعد أن اختبرت نتائجها السيئة .

فالدين لم ينزل بالفضيلة من السماء ، وإنما الاجتماع الإنساني هو الذي قررها ، ثم جاء الوحي فأقرها ؛ لأن الحسن والقبح عقليان يُدرّكان بالعقل قبل الوحي ، ولذلك عبر القرآن عن الحسن والقبيح « بالمعروف » و « المنكر » أى ما يتعارفه الناس وما ينكرونه بطبائعهم العامة وأذواقهم المشتركة .

ثم الواقع أن الخير الشخصى جزاؤه فيه ، والشر الشخصى جزاؤه فيه فى هذه الدنيا قبل الآخرة ، وكذلك الخير الاجتماعى والشر الاجتماعى جزاؤهما معهما فى هذه الحياة إذا ما كان المجتمع حارساً متيقظاً لحقوقه وواجباته وخدامه وأعدائه .

* * *

وقد أُلحِدت عقلية القرن التاسع عشر المزهوة بالكشوف العلمية ، والناقصة على قضايا بعض الأديان وقيودها وخرافاتها التى تراكت عليها بتوالى العصور

وسارت في تفسير كل شيء خارج عن حدود المادة والمحايير والمعامل ، بتأويل مادي آلى ، فطغت الفلسفة المادية على الفلسفات التجريدية ، وأفرغت الطبيعة من « الارادة والعقل » ووكلتها إلى المصادفة والاحتمالات ، وأعطت الزمن حكم التصفية والتوجيه ، وأعطت القوى العمياء قوة الاختيار ، حتى قالت « إن الوظيفة تخلق العضو ! » وهزئت بحقيقة « السببية » والارتباط بينها وبين « المسببية » ووكلت الوجود إلى المصادفة والاحتمالات .

وقد كان يجوز أن نقبل هذه الفلسفات التي تسند إلى القوى العمياء بعض « الفاعلية » لو أنها جعلت وراء هذه القوى إرادة واحدة منظمّة مختارة موجهة . ولكننا لا نقبل بحال أن تكون هذه القوى فاعلة بذاتها ، مستقلة عن ذلك النظام العام الموضوع بتدبير محكم ، وإلا رجعنا بعقولنا إلى درجة أشبه بطور الوثنيات القديمة التي كانت تعبد بعض القوى ، قصورا من عقولها عن إدراك قوة كلية عامة تدبرها جميعها .

وإن أول سؤال يرد على عقل متوسط هو : ما هو العامل الموقِّع بين فاعليات هذه القوى المتضادة العمياء هذا التوفيق الدائم المطرد البديع ، لو أن الأمر كان كما يزعمون من تسلط تلك القوى العمياء على السكون ؟

والغلط الفاحش المغرور الذي لا يقبله العقل العام المتزن ، أن تتخذ حياة الأرض ، وهي ما هي من الصغر والضآلة ، مقياسا حاسما نهائيا للحكم على العالم كله حكما جازما .

وقد وصل هذان بعض الفلسفات إلى حد فظيع من الرجم بالغيب ، باتخاذ الفروض التي تساق في الأصل ملء بعض الفجوات التي بين حقائق العلوم كأساس مسلم للحكم عليه ، مثلما اتخذوا الأثير إلها ، وليس هو أكثر من فرض

فرضه بعض العلماء ليحل به بعض مشكلات التكوين في الطبيعة ، ولا يزال هذا الفرض بين رفض وإثبات إلى اليوم .

ويعجب العقل البسيط السائر مع أبحديات الطبيعة من أن يصل تفكير بعض الناس — بله كبار الفلاسفة — إلى مثل ما وصل إليه من هدم الحقائق بالفروض .

ليس المقصود من الحياة الفكرية ألا يرضى العقل بالأوليات الظاهرة المسماة ، وأن يعن في الغوص والتعقيد ، فيخرج بفروض غريبة شخصية ليحل بها ما لا يفهمه من قضايا الكون كما هو الطابع الغالب على الفلاسفات ، وإنما المقصود من الحياة الفكرية أن يكون التأمل فيها ممهداً للإثبات والعلم اليقيني ؛ فلا يفلت الخيال في حالة الصحو كما يفلت في حالة النوم أو التخدير . . . وما من شك في أن عصور الفلسفة كلها لم تفد الإنسانية بمقدار ما أفادتها الطريقة التجريبية ، فإنها الطريقة التي قفرت بالإنسانية إلى أسباب رقيها السريع في القرنين الأخيرين ، لأنها تركت عالم الأحلام والبدوات والفروض الشخصية التي قد لا تفهم إلا في رؤوس القائلين بها ، وقد لا تكون ناضجة الفهم في رؤوسهم أيضاً . . . واتخذت البديهيات البسيطة والمركبة أساساً بنت عليه صرح العلم الحديث .

ولقد كان جزاء هؤلاء الذين يسرفون في اتباع الظنون والفروض ، ويتركون البسائط المعقولة بالبديهة إلى الأوهام ، أن يعيشوا منكدين أشقياء متشائمين مرضى مضروبين بالشك والألم والبلبل والشذوذ ، منفين من الحياة !

إن (شو بنهاور) قد كذب كذبة بقاء ، وخرف خرفاً عبقرياً ! حين زعم أن العالم معدوم لا وجود له إلا في تصور الإنسان ، وحين أسند العمى والهوج إلى (روح الوجود) وحين زعم أنها لم تدرك نفسها إلا في عقل الإنسان وشعوره .

إن أقل ما يجب عقلياً « روح الوجود » وخالق هذا الكون العجيب أن يتصف بصفات الإنسان العادى المتوسط المحترم بين الناس — بله السوي رمان — فكيف يسلبون المشيئة الغالبة على الكون الصفات الضرورية لبعض ما وجدته ؟ كيف يعطى الخالق ما لا يملك هو من صفات التدبير ؟ !

مهما فلسف الإنسان فلن يستطيع أن يهدم الإيمان العام بحقيقة « السببية » العاقلة البديهيّة المستقرة في كل نفس إنسانية أو حيوانية استقرار وجود تلك النفس .

ومنذ عهد « طاليس » إلى الآن ما استطاع فيلسوف أن يغزو فطرة الإنسانية في إيمانها بهذه الحقيقة ويتزعها من إلهامها . ولئن كان الشذوذ والانحراف يحمل بعض المتأملين على الاعتقاد بأنه هدمها في نفسه هو ، فلن يؤثر ذلك في العقل العام .

إن الطفل حين يلتقم ثدى أمه لأول مرة بعد ولادته ليحس الشبع ، لأعظم مفجع لأ كبر فيلسوف يهدم تلك الحقيقة كما قدمنا . بل إن إدراك البذرة للإنبات في الظلام والثرى المبلل لأدعى إلى اعتبار تلك الحقيقة من الإلهامات الفطرية في كل الكائنات الحية .

والذى يزعم نفسه عاقلاً قادراً على أن يحكم على « روح الوجود » بما يريد ، ثم في الوقت نفسه يسلبه — عزّاً وتعالى عما يصفون ! — قوة الحكم

والتدبير والإدراك ؛ فجزاؤه ماجزؤه ؟ إن اللغة تضيق عن نعت له يرضى غيظ السموات والأرض من دعواه ! جزاؤه أنه قال ما قال ، وذلك حسبه لعنة . ! وما يجب أن يُلْتَفَتَ إليه أن أجرأ الناس على الشك في الخالق أو الإلحاد في ذاته وصفاته كان مبعث جرأتهم السكر والتخدير . . . والسكر نوعان : سكر باللذة وسكر بالألم . وجرأة السكرارى باللذة جرأة سطحية . جرأة طيش وسخرية واندفاع ، كجرأة الخيام والنواصي ، ولكن جرأة السكرارى بالألم جرأة غيظ وحقد وعناد وتمرد وقنوط وتحذ ، وهؤلاء هم أثقل شراً وأكبر لعنة فالمرمى في بعض أحواله ، وشو بنهاور ونيشيه وأمثالهم من المتشائمين المعطلين غضبوا على الحياة ونظامها وأدمنوا الآلام ، وصاروا يناقشون الخالق فيما خلق مناقشة الند للند . . . فلا الخير خير ، ولا الشر شر ، كما رسمهما هو في الطبيعة والشريعة ، وإنما الخير والشر ما يرسمون هم . . .

وقد أطفأ الأولان شعلة الحياة في جسديهما ، ودعوا إلى إطفائها في أجساد الناس جميعاً ، حتى تخرب الأرض وتقنى إنسانيتها .

وماذا كانت تكون النتيجة لو أن الناس كلهم كانوا رهباناً تمرد وعصيان كالمرمى وشو بنهاور ؟ وكأني بالإنسانية وقفت موقفهما قائلة للخالق : هاك الحياة التي أحبيتنا مردودة عليك منطفئة الشعلة ! دونك الأرض بجيوانها وشجرها ومرافقها لا تزيد ! لا تزيد ! وهانحن أولاء رهبان شرأيها الإله إلى أن نموت ! فأبى كفر أوقع من هذا ! ؟

ولكن الإنسانية التي في فطرتها وإلهامها الإيمان والطاعة والعبادة ، لا تنفك تطرد من حياتها هذه الدعايات الشاذة السامة كما يطرد أفرادها الغوائل والآفات ، ولا تزال سامعة مصغية واعية لذلك الصوت الذي يدوى بهذه الكلمة :

« يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا ! » . ولا تزال سائرة مأخوذة إلى غايتها في سلاسل من
الضرورات والرغائب ، بل لا تزال جَنَانُ الحياة وأناسيها تنشد قائلة وهي سائرة
على الطريق :

« وَأَنَا ظَنَنْتُ أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا .
« وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ ، فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا
وَلَا رَهَقًا » . « رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ
فَأَمَنَّا » .

فخاثر الإيمان في العقول والقلوب

أعجب لتأمل لا يؤمن وهو دائماً يقلب حواسه في الطبيعة !
أهو يعجب إن رأى صنعة إنسانية تماهى نماذج الطبيعة ، ولا يعجب
من النماذج الحية الطبيعية التي تقذفها الأرحام وتفتح عنها الأكام ، وتنسجها
ظلمات الأرض ، وتصبغها أضواء السماء ؟ !

ألا يعجب من يقظة القوانين الدائمة الصيانة للذرة والحجرة وما بينهما ؟
أنا أدعو كل ملحد إلى شيء واحد : أن يعيد النظر في أجدية الحقائق ،
وأن يستحضر وهو رجل كامل روح طفل يفتح عينه لأول مرة على الحياة
فيرى فيها كل شيء جديداً : الحياة الماثلة في الطبيعة المجردة لا في الطبيعة
« المحفوظة في علب » من الكتب والمصانع . . .

أدعوه أن يترك الألفاظ الاصطلاحية التي ساقها الجدليون وأهل الخلاف ،
فدخلت إلى فكره واحتلته وخنقت الأصوات الطبيعية التي تنبعث فيه منادية
إلى الأوليات والمبادئ الفطرية دائماً . . . بل إني أدعو كل ذى لب وقلب :
أن ابتدئ حياته . . . كح طفلاً من جديد . . . انظر إلى الدنيا بعين ريفي
فوجيء بزينة المدينة لأول مرة . . . انس ألفاظ الناس وتعاليمهم . . . إن
كثيراً من معلوماتك دخلت إليك وأنت قاصر لا تميز الخبيث من الطيب . . .
إنهم خدعوك في الحق وخدعوك في الباطل ؛ فليس كل الحق عندك حقاً ،
وليس كل الباطل كذلك . . . وقد بنيت أحكامك ، بعد أن كبرت واستقلت ،
على أشياء لم تتأكد من صحتها ، ولم تجربها بكل عقلك وإلهامك . فأعد النظر
في كل شيء تظفر بلذة عظمى : : لذة انكشاف حقيقة نفسك ودنياها لك

لقد أتى (ديكارت) في الفلسفة الإثباتية الحديثة بشيء فكري ثمين حين أعاد النظر في نفسه ودنياها من جديد... إنه جدد حياة الفكر حين جدد حياة نفسه : فهدم كل ما فيها ثم أعاد ما يستحق البناء ، وذرى ألقاض الباطل في الريح .

سترى الناس لا يسرون على الطريق الواضحة ولكن يتفرون على دروبها المسدودة أو الموصلة إلى التيه... أو يستدبرون وجه الطريق ويستقبلون قفاه... أو أنهم يتخذون قطاع الطريق أدلاء ومرشدين ورؤاداً...

إن الطب الجسدى يدعو إلى صحة الأجسام بتصفية الفضلات والزوائد والأخلاق المضادة... وكذلك يدعو الطب الفكرى إلى صحة العقول بتصفيتها ونفض ما فيها من أوهام وظنون كاذبة...

فماذا لا تصفى كل ما فى نفسك لتذهب فضلاتها وزوائدها وسمومها... ؟ إن هذا يذكرك نفسك دائماً ولا يدعك تذهل عنها بالاشتغال بقشور حياتها ، وبالنزاع الكاذب عليها ، ولا يشغلك عن مواكب الحياة التى تمر أمامك فى كل لحظة .

إنه مسح لزجاجتها حتى تكون شفيفة صادقة الوصف والنقل لما وراءها : والذهول عن النفس بالخبز والذهب والحديد ، فقدّ لها وإهدار حياتها الحقيقية ، وسوء فهم لطرق إمتاعها ، وإن طعم الحياة لا يذاق إلا بالتيقظ لها فى كل لحظة ونفس ، والإنسانية هى هذه اليقظة .

ومتى ابتدأت حياتك شعرت بنفسك ، ثم شعرت بيد قاهرة خفية تدفعك من غير إرادة منك ولا استشارة لك إلى هذه الدار العجيبة الكبيرة الهائلة :

الدنيا ، وتلك اليد هي مناط الإيمان ، يحزنُّ العقل ولا يستطيع تصور الطبيعة خالية منها أو خارجة عن طوعها . . .

فالإيمان هو أن تدرك هذه اليد وتطيعها وتحبها لأنها تريد لك الخير والجمال والسلامة والنجاة من جبروت القوى المادية العمياء الجبارة التي تزخر بها السموات والأرض ، وأن تقذف بنفسك دائماً في حمى هذه اليد القاهرة الحامية لحقاتها وقوانينها ، وأن تكون معها كما يكون الطفل مع أبيه : يَلُودُ به ويعوذ ، ويعتز ويفرح ، ويفتخر وينتسب !

فالإنسان بالإيمان ساندٌ ظهره إلى جدار من السموات والأرض ، مُحْتَمٍ بقوانينها ، سائر دائماً في صف جندها ، شاعر أنه قوة خادمة للإلهية ، عاملة للتعمير وإقرار الحياة فيهما ، فاهم أنه قيوم صغير نائب عن القيوم الأكبر ، تتجدد فيه الحياة ويتدفق فيضها المستمر الذي يحيا به مع كل الحيوات . ثم هو في مخاطبة فكرية دأمة مع المشيئة الغالبة العالمة المبدعة التي تلتقي عندها الخلائق . . .

وإن إدراك معنى من معاني الإلهية في خفقة من خفقات الروح ، أمر يحطم الحدود الضيقة التي يعيش فيها الإنسان ، ويجعله يتسع للعالم كله ، فيرى الخلائق جميعها تلتقي وتزدحم وتنصب في قلبه . . .

فمن المتأملين لا يريد أن يرى الدنيا جميعها في لحظة خارجة عن حدود الزمان ؟

من منكم ياراصدى الدنيا يأبى لنفسه هذا الاتساع وهذا الإدراك لكل شيء في موضعه الحقيقي بين يدي الإله ، سواء أكان صغيراً كالذرة ، أم كبيراً كالجيرة ؟ !

قولوا يامُوصِدِي أبواب هذا العلم الرّحْب في وجوههم وفي وجوه الناس ! .
أجيبوا يامُدْمِرِي سعادة الإنسان ، ومُهْدِرِي معناه ، ومُضَيِّعِيه في الأشْوَاك
والصخور بين السعالى والفيالان !

أجيبوا يامُشَرِّدِيه في أودية التَّيّه ، وخاطفيه من أحضان أبيه ، وقاذفيه
إلى قرار اللعنات والطرْد والحِرْمان والفقد الذى ليس معه عزاء ! .

أجيبوا فإنى لا أفضّه ماترمون إليه إلا أن تكونوا قطاع طرق الرحمة .
ومطاردى الإنسانية من رحاب سعادتها ، ولن تكونوا بذلك إلا شياطين
لا تظهر فى أثوابها ، أو ماجورين للشياطين تدفع لهم أجورهم من
الشهوات ! .

أجيبوا يا صانعى الألفاظ ، ومببلى خواطر الناس ، وجالبي شقائقهم الدائم
بالعى عن كل شيء يضىء ، والصمم عن كل شيء يصيح !

لقد جعلتم الناس يبحثون عن سعادتهم فيما وراء قلوبهم ، ولذلك يهدمون
كل شيء ويقتلعونه من مكانه ، ويفتحون كل مغلق كما يفعل الذى يبحث
عن متاع ضائع ثمين أَلَيْمَ الفقد . . .

كل هذا الجُوح والقرور لأنهم اخترعوا طائرة وسيارة وراديو وتلغراف ..
لذلك أغضوا عن البعوضة والبعير ، ونسوا خالقهما . . نسوا الذى ابتدع الآلة
العجيبة التى فى رءوسهم وهى التى اخترعت هذه الأعاجيب التى بها يفتنون .
يقول توماس كارليل مامعناه « إن رفع اليد إلى أعلى لا يقل عجباً عن
طيران جسم فى الجو ، وسماع الصوت من قرب لا يقل عجباً عن سماعه من
آخر الأرض » .

فالمبدأ العجز موجود منذ الخليقة يراد كل فكر يدرك الحق الأصيل
ولا ينساه إذا رأى محاكاة له .

والإيمان وصاية واسعة المسئولية على كل شيء ؛ فهو رعاية للنفس والقربى
والرحم والوطن والإنسانية والحيوان والجماد . . . نعم الجماد ، فله على المؤمن
أن يضعه موضعه في الفكر والعمل ، وأن يحمله ويسخره ويتأمله ويسمغ عليه
من حياته هو . . .

فالمؤمن ليس فردياً أنانياً ضيقاً ، وحياته ليست له وحده ، وأبناؤه يلد لهم
لحيش المبدأ الذي يعمل له ، وهو متحرر من سلطان كل شيء ، لأن معه كل
شيء . . . إذ كان على موعد مع الكون كله عند ملتقى كل شيء .. عند الله
الذي إليه تصير الأمور . ! فله عين ممتدة البصر وراء الذي يفنى منه هنا ،
تسير معه وتعرف مقره النهائي .

فأَيُّ سَمَوٍّ وَغَنَى وَخُلُودٍ لِلنَّفْسِ يشبه هذا فيما بين يدي عشاق الخلود من
الفنانين والعلماء ؟ ! فمن يبتغ الخلود فليلتزمه عند ملتقى كل شيء ، وكل ظل ،
وكل ضوء وكل صوت ! ! .

ما بين المؤمن وبين الإلهية شيء من الحب لا يقاس معه شأن آخر من
شئون الحب في قليل ولا كثير . . . لأنه يدري أن أباه الحق هو واهب
الحياة وحافظها ، والقائم عليها ، والمنظم لآلاتها في جسده ، وليس لأبويه
الجسديين من ذلك الحب شيء إلا لأنهما سبيل شعوره بالرحمة والحب من
الإله الذي أوجده ليطمئن بأفانين الدنيا وأفانين حياة النفس ، وإنه ليرجع إلى
الله في كل أمر سارٍ أو صارٍ بفرح طفلٍ أو حزنٍ .. وإنه ليدري أن لصاحبه

ودموعه صدى عنده . . . وشتان بين معتقد هذا ومحسه ، وبين من يرى نفسه
وخيداً بين مفارك الدنيا وحرب الشر والخير ، ليس معه عين إله يراه ! .

إن الثاني يدخل إلى الدنيا ويراه داراً من غير صاحب يملكها ويتعهدا
ويؤنسه فيها ؛ فهي عنده سدى ، ليس لأحد فيها حرمة إلا بمقدار قرته ،
فيأخذ منها جهرة إن وسعه الجهر ، وخلسة إن أحسن القهر . . . الاحدود أمام
أطماعه ، وأطاعه غير محدودة ، والإنسانية عنده قطعان أبدّة متوحشة ، لارحة
بينها ولا حب إلا في نطاق الضرورة الغامضة .

وأى شقاء للنفس إذا لم تعرف أن للدنيا مالكا ! إنه شقاء يوحى بالجريمة
في صور فظيعة فاجعة كجريمة الذى أحرق « روما » بأهلها ، وكجرائم
« جوزيف فوشيه » وزير نابليون ، الذى استعمل كل ذكائه في التنكيل
والتخريب ، وخدع نفسه إذ كتب على قبره « الموت نوم أبدي . . » ،
وكجرائم الفوضويين والمعطلين والدهريين الذين يرتكبون كل شذوذة على
حساب العدم . .

لا يدخل قلب المؤمن شيء إلا بعد استئذان إيمانه ، وما عرفت سلطاناً
لشيء على النفس مثل سلطان الإيمان كما غرسه وعمقه القرآن . . . وإن النفس
لتجابه كل شيء به ، فإن كان من عوامل البطش استمدت من جبار السموات
مدداً عليه ، وإن كان من عوامل الرحمة استمدت من الرحمن صورا
من رحمته .

وإن المؤمنين ليصبرون على غزو الشبهات اعقولهم ولا يدعونها تصل إلى
قلوبهم . وهم أكثر الناس اقتدافاً بالشبهات ، لأنهم ليسوا أغبياء ولا عجزة

مقفلين عما في الدنيا من الأحاجي والألغاز؛ فمقولهم دائماً في احتكاك مع حقائق الحياة والآراء والمذاهب والأديان ، وفي تعجب دائم قد يصل بهم إلى «درجة الحيرة» ولم تزل الحيرة سمة العارفين .

وَلَمْ أَرَ إِلَّا وَاضِعًا كَفَّ حَيْرَةً عَلَى ذَقْنٍ أَوْ قَارِعًا سَنَّ نَادِمًا !

نهاية إدراك العقول عِقالٌ وَغاية سعى العالمين ضلالٌ
وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طَوْلَ عِمْرَانَا سَوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا

قالوا وَفَلْنَا دَعَاوِي مَا تَقِيدُ لَنَا إِلَّا الْأَذَى وَاحْتِجَاجًا فِي الْمَدَاجَاةِ

وإنهم ليعلمون أن الله راصدٌ لهم الفتنة ليصفّيهم ، ولا يأخذ منهم إلى قدسه وشرُفات عرشه إلا من يثبت على اتجاهاه إليه ، ورغم حُجب الغيب الكثيفة من جهة ، ورغم أضاليل الحياة واختلاف بعض صورها في ظاهر العقول القاصرة ، ورغم همزات الشياطين ونزغهم : « وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ أَنْ يَحْضُرُونِ » .

« إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ » .

وإنهم ليكتُمون ما عساه يصيبهم منها في صدورهم ، علماً منهم أنها أمراض طارئة في فترة الشك الذي قد يصيب الباحث ، كما أصاب الغزالي أبا الزهد والمعرفة ، حتى « تكسرت عنه العقائد الموروثة » كما يقول في كتابه : (المنقذ من الضلال) ، فيرون تحصين الناس منها ، حتى تبرأ قلوبهم ويهديهم الله إليه بعد جهادهم فيه ، فيعرضوها بعد ذلك مع دوائها وبراهين كذبها وبطلانها ، وعلماً منهم كذلك أنهم ما أوتوا علم كل شيء ، وأن أساطين علم الظاهر لم يعرفوا إلى الآن ما هي المادة التي هي أول ما يدرك . . . دع عنك

ما خفى في عالم الآفاق وعالم الأنفس ، وعلماً منهم كذلك أن أكثر الناس ليسوا مثلهم متفرغين للتفكير في الحقائق ومقابلة بعضها ببعض ، وإنما أكثرهم يأخذون الحقيقة أو الشبهة أو الأضوالة فيعيشون بها طول حياتهم . وقد يموتون عليها إلا أن يتداركهم الله بمن يغسل قلوبهم من الشبه والأضاليل .

تلك ذخيرة الإيمان في العقول والقلوب المؤمنة ، فإن منها تفرغ الإلحاد لقلوب أهله وعقولهم من كل معاني عزائمها وهنائها وقوتها وخلودها ؟ أين منها ملأه إياها بكل معنى أثيم أو تافه أو فانٍ أو يائس ؟ يا بؤس من أراهم فارغى القلوب وقد صاروا الآن لا عدد لهم !

لقد ضاعوا لأنهم فقدوا معاني عزائمهم ...

وعندى أن كل ملحد يجب عليه إخلاصاً لإلحاده ، أن يكون مجرمًا سفاً كما أناثياً وحشياً حتى يحقق مقتضيات إلحاده . . فلا فائدة من الأخلاق والعلوم ما دام القلب فارغاً من الله ..

فما هو الحق وما هو الشرف لولا الله !!

كل المعايير ساقطة باطلة مضطربة إذا لم تكن في يده هو ... !

كل الصدق كذب ، وكل الخير شر ، إذا لم يقله لنا هو ... !

لنعم الحياة لو كان الإيمان كذباً لكان ألد وأنفع من الصدق ! وما دام الإنسان يطلب السعادة والراحة فلماذا لا يطلبهما في هذه المعنى ! لماذا يخطئ معنى دوامهما ؟ افرضوه كذباً ... فهل برئت حياتكم من الكذب ؟ إنها مجموعة أ كاذب مات منها حكماءكم غيظاً أيها الناس !

إنه قياس أدركه الأقدمون واختار العقلاء منهم ماعبر عنه شاعرهم بقوله :

قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأجسام... قلت: إليكما
إن صح قولكما فليست بخاسر أو ضحى قولى فالتحسار عليكما...
وما دمت تقيسون قيمة الشيء بالمنفعة، فأينما شئ أنفع من آثار الإيمان
فى حياتكم؟ إنه أعظم معنى جلب النفع للبشرية. وقصة تقدم الإنسانية
هى قصة المؤمنين منها؛ فإنهم هم الذين تسلموا قيادها مرحلة مرحلة، إذا حسوا
الإيمان بالقيوم الأكبر، فأحسوا الوصاية نيابة عنه على القطيع القاصر،
وحملوا أعباءه ونهضوا بها نهوض الذين لم يستول عليهم ضعف البشر، فهم
أولو العزم، فى قلوبهم ذلك المعنى الحديدى الذى لا يُقْلَت منه شئ: وهو
الصبر! «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم
إيماناً، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل».

فكل معنى شرف الإنسانية شُعْبٌ وفروع من تلك الأرومة ذات الأصل
الثابت فى الأرض، والفرع الذاهب فى السماء...

ولذلك لو تغيرت فكرة الإلهية فيجب أن تتغير موازين الخير والشر.
ولكن فى ضمير الإنسانية إيماناً عميقاً بالخير كاهو، وكفراً عميقاً بالشر كاهو،
وقد أدّى ذلك الوضع الفيلسوف الإنجليزى «باركلى» إلى أن يأخذ من هنا
برهانه على أن هناك عقلاً أعظم قد أفر موازين الخير والشر فى القلوب كماها،
لأن الخير والشر عنده كذلك...

نداء الزمان

الله والإنسان والحياة

— ١ —

« أما بعد » فهذا نداء الزمان ، ينادى به كلُّ قائم في الكون والنفس والحياة : —

جَدُّوا الإيمان بالله رب الوجود واهب الحياة كما وصفه القرآن القديم ، وحدثنا عن أعمال يده العلم الحديث ! .

فِرُّوا من طنين الشكوك والفلسفات الحائرة حول « الأول » الذي صدرت عنه جميع الموجودات ، وأنشأت بتدبيره واختراعه ، ونسقت بفنه وابتداعه ، ودامت بحفظه ورعايته ! .

واعلموا أن مفتاح الشر وباب الضياع هو الشك في تلك الحقيقة الأولية العظمى ، والاتقلاّت من قيودها ، وهي قيود أمانات الحياة كلها ! .

ابدءوا حياتكم الفكرية بالحديث النفسى والبيانى عن تلك الحقيقة المتعرفوا إلى جلالها وجمالها ولتطردوا عن أذهانكم وسوسة الشر وشوشرة الباطل .

ابنوا أساس حياتكم على صخرة تلك الحقيقة الراسية ، وقاعدتها العريضة الواسعة ؛ لتطمئنوا على أن وجودكم مستند إلى وجود أعظم ! وليس وهماً طائراً في أجواء هذه القوى العمياء التى يَرُخَّرُ بها الكون المادى .

اضربوا في رحاب الحياة ومتآهاتها ، ثم عودوا إلى مكانكم الأول في أحضان تلك الحقيقة ، مهتدين بالنور الذي يشع من مناراتها ، مستمسكين بالعمى الوثقى التى تمتد منها فى كل اتجاه إلى الشرق والضائعين والشاردين ! .

املاؤا وجودكم بهذه الحقيقة واجعلوها تستبد بخواطركم ؛ فستكونون سعداء بهذا الاستبداد ، لأنه استبداد أساس البناء بالبناء كله حتى لا يحدث نفسه بالبعد عن دعمته الأولى ؛ فينهار ويذهب هباء تذرره الرياح . .

إنها حقيقة تبعث ذلك الشعور الصادق العجيب بالانسجام مع الكون كله ، وحسبكم به من سعادة ! وبلاستناد إلى دعائم الكون كله ، وحسبكم به من حماية ! وبالوصاية على أماناته كلها وحسبكم بها سيادة ! وبارتفاع العقل والقلب إلى مستوى رفيع يعاين بنظراتهما ويرحّبُ بخطراتهما ويعمقُ بأسرارهما ؛ وحسبكم بها كرامة ! .

وعلى الباحثين عن مصادر السعادة الفردية والجمعية ، وعن السرّات الأصلية فى الحياة ، أن يفتحوا عيونهم وعيون الناشئين فى الجيل الجديد على هذه الحقيقة دائماً ويسكوا بعمى أسبابها ، ويعرفوها معرفة الرأى فى عقولهم والدم فى قلوبهم !

وعبث لا طائل وراءه ، بل غناء ضائع ، بل جريمة مؤبقة أن يتجه محبو الإصلاح بقلوب الناس إلى قطب غير قطب تلك الحقيقة ، فإنه لا حق ولا طهر ولا عدالة ولا أمانة إلا فى محيطها .

فليعرف ذلك الذين يدعون إلى تأسيس حضارة نفسية جديدة ، ويريدون أن يلائموا بين سياسة الاجتماع الإنسانى والسياسة التى تتجلى فى الطبيعة كلها .

وَحَسْبُ الْإِنْسَانِيَةِ مَا مَضَى مِنْ تَجَارِبِ الشُّرُودِ وَالْجُحُودِ وَاللَّعِبِ بِالْأَلْفَاظِ ،
وَالْإِنْطِلَاقِ وَرَاءَ خِدَاعِ الْفَلَسَفَاتِ الشَّاذَةِ ، وَافْتِنَانِ أَرْبَابِ « التَّرَفِ الْعَقْلِيِّ »
الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ كُلَّ غَرِيبٍ مِنَ الْآرَاءِ يَقْدَمُ إِلَيْهِمْ عَلَى مَوَائِدِ الْفِكْرِ ،
كَأَيْتَشَبَهَى أَرْبَابُ التَّرَفِ الْمَادِيِّ كُلِّ غَرِيبٍ يَقْدَمُ إِلَيْهِمْ عَلَى مَوَائِدِ الْبُطُونِ ...

— ٢ —

آمَنُوا بِالْإِنْسَانِ الَّذِي تَحْمِلُونَهُ فِي أَجْسَادِكُمْ ، وَتَسْتَوِجُونَهُ فِي أَفْكَارِكُمْ ،
وَتَبَادِلُونَهُ مَا صَحَّ وَمَا فَسَدَ مِنْ شُؤْنِكُمْ ! .

آمَنُوا بِهِ لِتُؤْمِنُوا بِالْكَوْنِ وَرَبِّ الْكَوْنِ فَلَنْ يُؤْمِنَ بِهِمَا مَنْ
لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ ؛ لِأَنَّ عَقْلَهُ هُوَ الْمَنْظَارُ الَّذِي تَرَوْنَ بِهِ كَوْنَكُمْ وَرَبِّكُمْ ، فَإِذَا أَهْدَرْتُمْ
قِيَمَةَ الْإِنْسَانِ أَهْدَرْتُمْ عَقْلَهُ ، فَلَمْ يَبْقَ لَكُمْ مَا تَدْرِكُونَ بِهِ وَجُودَكُمْ وَرَبِّكُمْ (*) ! .

وَلَكِنْ تَدْرِكُوا اللَّحْمَاتِ الَّتِي تَتَرَاءَى فِي أَعْمَاقِ مَعْنَى الْإِنْسَانِيَةِ ، حَاولُوا
أَنْ تَتَحَرَّرُوا وَتَتَجَرَّدُوا وَتَخْرُجُوا مِنْ نَفُوسِكُمْ وَنَوْعِكُمْ ، وَتَرُصِّدُوا الْإِنْسَانَ
بَعِيُونَ غَرِيبَةً عَنْهُ ، وَتَرَوْهُ بِنَظَرَاتِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى مِنْ هُمْ فَوْقَهُ ، وَالْمَلَأِ الْأَدْنَى
عَمَّا هُنَّ دُونَهُ ! .

فَأَيُّقْطُوهُ لِنَفْسِهِ ، وَنَبْهَوْهُ إِلَى امْتِيَازِ وَضْعِهِ ، وَأَقْرِئُوهُ مَا يَكْتُبُهُ هُوَ نَفْسَهُ
الْآنَ عَلَى صَفْحَةِ الْأَرْضِ

وَاتْرَكُوا الْجَدَلِيَّاتِ الْقَدِيمَةَ حَوْلَ قِيَمَتِهِ ، فَقَدْ هَدَّرْتَ شَقَاشِقَهَا حِينَ كَانَ
عَاجِزاً عَنْ شِقِّ الطَّرِيقِ أَمَامَ فِكْرِهِ .

(*) وَلِذَلِكَ كَانَتْ قِضِيَّةُ الْإِيمَانِ بِالْإِنْسَانِ مِنَ الْقِضِيَّةِ الْفِكْرِيَّةِ الْأُولَى الَّتِي لَا يَدَّ مِنْ إِثْبَاتِهَا
أَوَّلًا ، كَمَا يَبِينُ ذَلِكَ فِي [أَوْمَنَ بِالْإِنْسَانِ] .

اخرجوا من غبار التاريخ القديم ، وافتحوا عيونكم على العالم ك مخلوقين
الآن ، تفكيرهم ابن زمانهم هذا ، ومنطقهم من وقائع الحاضر .

انظروا إلى الإنسان في نصايه الأعلى دائماً ، ولا تنظروا إليه في حضيضه
الأدنى ؛ فإن من طبيعة كل كائن حيّ أرضيّ أن يكون له جذر في الطين
والعقونات ، أو أصل في الدم وبعض القاذورات . .

وإن النطفة التي خلق منها الإنسان أخلاطاً وأمشاج أخذت من العناصر
الحادة والقوى العمياء ، ما يجعله منها على اضطراب وابتلاء . . « إنا خلقنا
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليّه » وإن الفرد يحمل في مجارى طعامه وفي
أحشائه أوصاراً وأقذاراً مجسة تشمئز منها نفس حاملها ، ومع ذلك هو يقيع
من نفسه بتقدير الوجه والرأس الذي يحمل الشخصية وقوى الفكر . . .

فلا تنظروا دائماً إلى الذين هم فضلات في جسم الإنسانية وتتخذوا منهم
« مقطع » النظر إليها جميعاً ، فيحماكم ذلك على التشاؤم والسخط والشك
في الخير والجمال الذي فيها .

هم كالثمار الفجة أو المعطوبة ، عطبت وتلوثت ، لأنها سقطت من ضعف
روابطها بفروع الشجرة التي تسمو . .

إننا نحمل أقباساً منيرة مظهره من عالم الحق والظهور والجمال ، ولكنها
وضعت في أجسامنا ، تلك الأوعية الطينية السريعة التعفن ؛ فن الناس من
يدؤوم على تطهير وغائه وصقله حتى يستحيل إلى زجاجة شفيفة رائعة تساعد
ذلك القبس على السطوع والإشراق .

ومنهم من يتركه كما هو من غير تطهير وصقل بالعلم والتهديب ، فيظل
معتماً ويحول بين ذلك القبس وبين السطوع الكامل . . .

ومَنهم من يضع في ذلك الوعاء ما يزيدُه عَتمَةً وكثافة تَظغَى على ذلك القبس وتمحق شعاؤه وتجعله منبع ظلام . . .

فلأجل النور ! تَبَهَّؤا كل مصباح إلى رسالته ، وَحَوَّلُوا بين الظلام وبين زجاجته . . .

ولا تحمِلَنَّكم حياة الظلام الراهن على أن تنشاءموا وتسخطوا وتحطموا ما بقي لكم من مصابيح ، فتعيشوا في عمياء نهارها كليلها . . .

— ٣ —

صدَّقوا الحياة وكذبوا المتكلمين الذين يعارضونها ، ويزعمون أنهم أصدق منها ، ويُغرُّون الناس بسبابها وتحقيرها ، ويملأون قلوب فقيانها الناشئين بأحاسيس السخط عليها قبل أن ينالهم منها ما يبرِّر ذلك ، ويخلقون لأنفسهم عوالم خيالية منفصلة عن الحياة ومنطقها العملي ، ويقذفون بكلمات جوفاء على كلمات البدهاة والطبع فيحجبونها عن أنظار القاصرين الذين ينظرون نظراً سطحياً ، فيذهبون ضحايا الانخداع بزخارف القول الغرور ، وأوهام الفكر الشرود . . .

والحياة بالغة الحجج ، مفجِّمة المنطق ، جارفة التيار ، تدفع الإنسانية دائماً إلى مجراها الذي يَعبُّ عُبابه . وتتضرَّب أمواجه على رغم هؤلاء المتكلمين المتشائمين . فلا سبيل إلى الوقوف في وجهها وتحويلها ، وكل من زعم أن منطقهُ أصدق من منطقها فله ماشاء من زعمه . أما أبناء الحياة الذين سادوا فيها فلا يعرفون إلا وجه أمهم الواضح القسمات المعروف السَّمت . . .

واعتقادي أن الذي جنى على التدين أن الناس حسبوا منطقة الدين منفصلة عن الإحساس العام بالحياة ، وزعموا الدين لغير الحياة الدنيا ، فجاهلوا بقلب

مُؤَزَّع وفكر حائر بينهما ، وحاول المتعبدون منهم الفرار من الدنيا قبل أن تستوفى ضرائبها منهم ، ويستوفوا تجاربهم فيها ، وظنوا العبادة فترات اسلاخ من الحياة بالطقوس والرسوم وما إليها من المظاهر التي هي مواقف «استعراض» للمؤمنين لا أكثر... مع أن لبَّ العبادة هو أن تشعر دائماً في نفسك^(١) بفيض الحياة : ذلك الشأن الإلهي العجيب ! وأن تنيقظ لفعله في ضربات قلبك ، وخطرات فكرك ، ونبضات خلاياك ، وهمسات نفسك ، ولحاث عينك ... وألا تنسى أنك دائماً تتلقى ذلك الفيض من ينبوعه الأعظم إلى أجل ... فيحملك ذلك الشعور الملزم على أن تحافظ على وجودك الذي هو مظهر تلك الأسرار ومشكاة تلك الشعلة ، فلا تعطل قوة من قواه ، ولا تطمس رسماً من رسومه ، ولا تقعد به عن الزحام في مجالات العمل الكريم الذي يُذكى شعلة الحياة ويلقى إليها حطباً يشبُّ ضرامها ...

والوجود الإنساني الكامل الصحيح هو الذي ينتج الشعور الصحيح والفكر الصحيح ، والخلق الصحيح ، والعمل النافع الدائم ؛ وهو الذي أنتج وسائل التغلب والسيادة على عقبات الطبيعة ، والقدرة على تمهيد الأرض للإنشاء والتمهيد ، وتخفيف المشقات والآلام ؛ وهو الذي حقق تلك «الكرامات» العجيبة الدائمة التي أكرم الله بها الإنسانية على أيدي علمائها الذين جعلوا همهم البحث عن أسرار صنعة الله وقراءة كلماته الظاهرة والباطنة في الآفاق وفي الأنفس ومحاكاة نماذجها .

وإذا كانت كرامات الأولياء أمراً مؤقتاً خاصاً بهم ، فإن كرامات علماء الطبيعة أمر دائم مشاع للإنسانية جميعها .

(١) بينا هذا المعنى بياناً وافياً في مقالات «الحياة صادقة» التي سننشرها بمجموعة عقب هذا الكتاب بمشيئة الله .

فلنعرف ذلك جيداً ، ليحملنا على الاعتراف بصدق الحياة والإقبال على الكشف عن أسرارها ، والإيمان بأن جميع أحلام الإنسانية في السيطرة على شئون الأرض ستحقق قبل انقضاء رحلتها على سطحها . . .

وينبئ ألا نخلط بين شرور الإنسان وآلام الحياة التي لا دخل للإنسان فيها حين يتحدث عن صدق الحياة ، فإن الحياة من يد الله بريئة صحيحة قليلة الشر والألم ، ولكن الذي يضاعف الشر ويمحو بشاشة الحياة هو الإنسان القاصر الجاهل الناشئ في أحضان السفاهات والجرائم والإهدار لقيمه . . ومن هنا وجب الإيمان بالإنسان وإيقاظه لنفسه أولاً على نحو ما قدمناه في هذا الصدد لكي يقل شره ، وينمو خيره ، فيظهر وجه الحياة الجميل البريء ، ويظهر وجه الإنسان المنشود ، ويظهر وجه الله الرحمن ذي الجلال من خلالها ؛ حتى يراه كل فكر جحود وقلب كَنُود !

« سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ! »

وتلك نبوة الحياة الصادقة ، يبعثها سر الإنسان الذي نفخ الله فيه من روحه ، وجعله خليفة في الأرض ، ليظهر غيوبها ويثير دقاتها ، ويلبس بروحه الحياة موادها الميته فيجعلها تحيا بروحه وتفكر بعقله وتخطو بسرعة فكره !

« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا . . . »

وذلك هو حديث الزمان يرسله في أذن الإنسان ، خلال صيحات وحوش الحديد والفولاذ الرابضة والسائرة والسابجة والطائرة ، وبين دوى الآراء والمذاهب الهدامة والفلسفات الشاردة الحائرة . واعتقد أنه نداء يجب أن يكون عنواناً لتجديد الدعوة الدينية في هذا العصر الحائر المتهاافت ، وأساساً فكرياً صالحاً لوصل العقول والقلوب بأعماق الكون ولباب الإنسانية وصدق الحياة !

« وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ . »

الفهرس

الصفحة	الموضوع
ج	الإهداء
هـ	بيان

مقدمات

٢	مسألة المسائل
٥	العقل الإسلامى والمألة الدينية
١١	الذى ضيع الدين
١٧	تطور واجب فى فهم الدين

فى أصول الموضوع

٢٦	الإيمان بين العقل والوجدان
٢٩	خالق الكون — المدخل إلى الإيمان به
٣٧	خالق واحد
٤٩	حديث الفلسفة
٦٠	حديث العلم
٧١	حدود بين الله والإنسان والطبيعة
٨٤	النسبة والوحى والمجزئة
١٠٥	العدل الإلهى
١١٩	بين الإثبات والإنكار
١٢٨	ذخائر الإيمان فى العقول والقلوب
١٣٥	نداء الزمان

نحو أساس روحي للحضارة المادية

سلسلة ذات خمس حلقات يحاول بها المؤلف أداء واجب من واجبات الفكر الإسلامى الحديث فى التمهيد الفكرى والوجدانى لقيام الحضارة الروحية المادية المنشورة

١ - أو من بالإنسان !

نظرة جديدة إلى الكون من خلال نظرة جديدة إلى الإنسان . (مكتبة النهضة المصرية)

٢ - العقل المؤمن

٣ - الحياة صادقة !

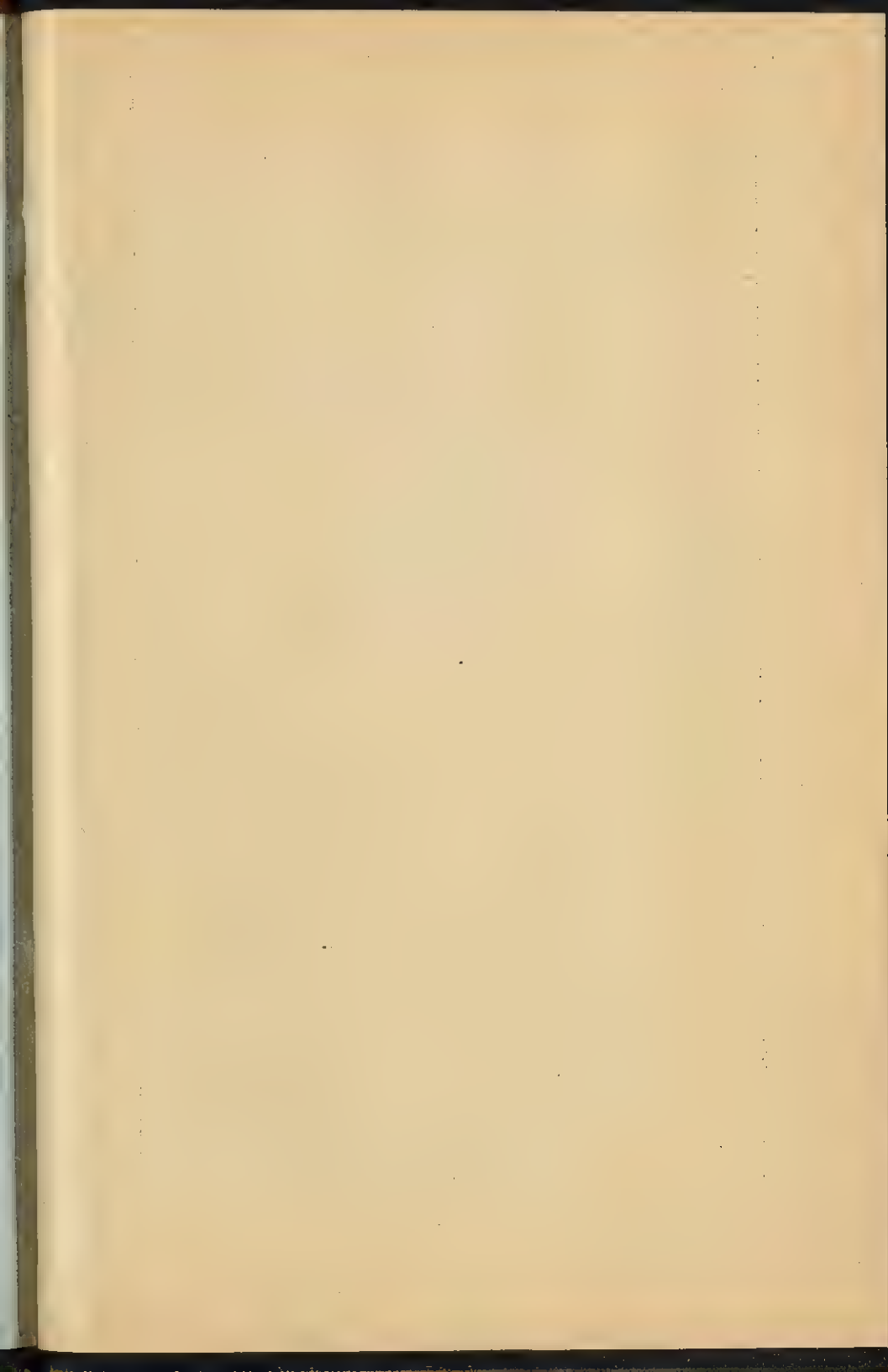
دعوة إلى التفاؤل فى فهم وجهات الحياة والتعرف إليها والإقبال عليها بالعمل المثمر والكفاح الصابر (تحت الطبع)

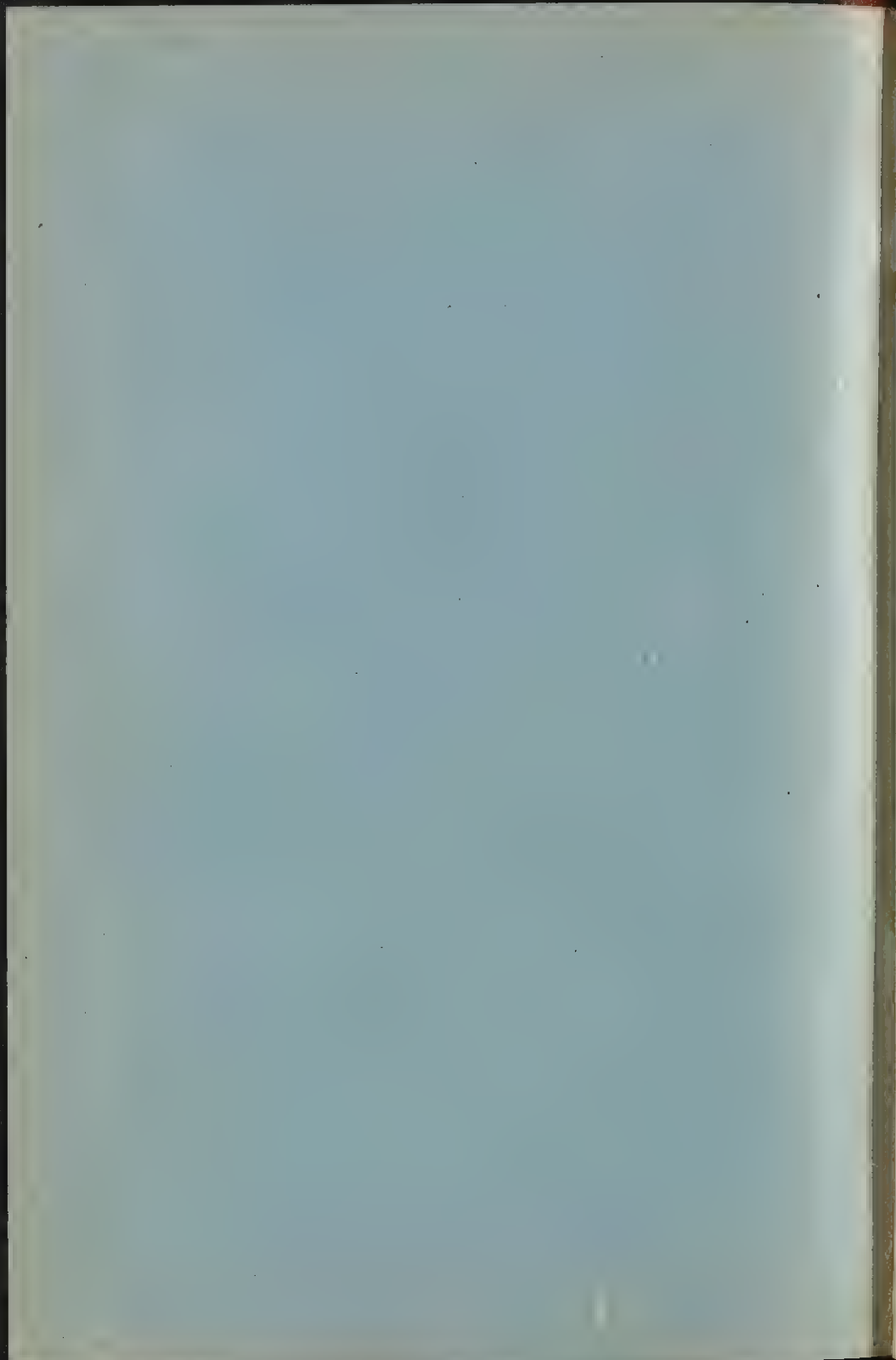
٤ - صلوات فكر فى محارب الطبيعة

تأملات عقلية وخطرات وجدانية ترجع الإنسان إلى الطبيعة وتوقظ فكره إلى أعاجيبها واجتلاء جمالها والتعبد لبارئها (تحت الطبع)

■ - محمد يرجع !

نهضة الروح الإسلامى الحديث لمشاركة الروح المسيحى والروح اليهودى إقامة الحضارة المنشودة (تحت الطبع)

BP
170
K455